

મારા પૂજ્ય આચાર્ય

ડૉ. શ્રી આનન્દશંકર બાપુભાઈ દુવના

ચરણમાં

આ લેખકની અન્ય કૃતિઓ

*

હિન્દનાં વિદ્યાપીઠ

અવાસનાં સંસ્કરણો

વાત્સીકિનું આર્પદર્શન

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તકમાં છેલ્લા વીમ વર્ષમાં ‘વસન્ત’ ‘ઠોમુદી’ ‘અધ્યાન’ વગેરે માસિકોમાં પ્રકટ થએલા મારા લેખોમાંથી પ્રસ્તુત વિષયને અનુકૂળ કેટલાક લેખોની પસંદગી કરી રજુ કરેલ છે તેમજ ક્યાર્થ એ પ્રસિદ્ધ નહિ થએલા એવા અન્ય લેખો પણ જોમેયા છે આમાનો મોટો ભાગ જુદેજુદે રચે એવા વ્યાખ્યાનો કે નિબંધો છે. ‘સૌન્દર્ય સ્મૃતિ’ પ્રમાણમાં બહુ તાજુ લખાણ છે ‘દર્શન’ ના બંને ખંડોમાંથી પણ કેટલાક તાજા લખેલા લેખો છે કોઈ કોઈ લેખોમાં સહેજ સુધારો વધારો કરવામાં આવ્યો છે

આ અન્યના ત્રણ વિભાગ છે. એમાંનો પહેલો વિભાગ 'સૌન્દર્ય સ્મૃતિ' અર્થાત્ ઉત્તર અને પૂર્વ દિન્દુરથાનમાં મેં કરેલા પ્રવાસની સ્મૃતિ છે. મારા 'પ્રવાસનાં સંસ્મરણો'માં સુખ્યત્વે કરીને હિમાલય અને એની આસપાસના ગિરિપ્રદેશની સૌન્દર્યસૃષ્ટિ મેં વર્ણવી છે; અત્રે ખીળાં કેટલાંક સૌન્દર્ય-રંધાનોનાં સ્મરણો સાહેજ જુદી દૃષ્ટિથી રજુ કર્યા છે. આ મનોહર સૃષ્ટિ વારંવાર હૃદયને હલાવે છે અને કાંઈક આકાશમાં મુર્તિમન્ત થવા જુદીને પ્રેરણા કરે છે એજ આ 'સૌન્દર્યસ્મૃતિ' ના વર્ણનનું કારણ છે. ખીળા અને ત્રીગલ વિભાગને મેં 'દર્શન' એવું નામ આપ્યું છે. એમાં સાહિત્ય અને છબીને અવગ્રોહવાની થોડીક દૃષ્ટિ 'ઠવિતા અને તત્ત્વજ્ઞાન' ના અને 'ધર્મ અને સંસ્કૃતિ' ના સંયોગમાં ઊતરેલી છે. જ્ઞાનના વિવિધ વિષયોમાં મૂળ રૂપે પરાવાએલી એકતાની દૃષ્ટિ એનાં જુદાંજુદાં સ્વરૂપોમાં યથાશક્તિ સમજવાનો 'દર્શન' માં યત્ન કરેલો છે. આરા છે કે આ સૌન્દર્યસૃષ્ટિ અને આ દૃષ્ટિ સહૃદય વાચકને કાંઈક ઉપયોગી થઈ પડશે.

માર્ગશીર્ષક ક્ર. ૨
૧૯૯૫ જુલવાર

રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી

અનુક્રમ

(૧)	સૌન્દર્યસ્મૃતિ	પૃષ્ઠ ૬-૫૦
	આ પાર અને પેલી પાર	૨-૭
	બ્રહ્મપુત્રાની સપાટી ઉપર	૮-૧૪
	એક ઉપકાલની સમૃદ્ધિ	૧૫-૨૪
	શિલોગ પીકનું પર્યટન	૨૫-૩૦
	ગંગા યમુનાનું સંગમસ્થાન	૩૧-૩૫
	જગન્નાથનો સાગર	૩૬-૪૦
	મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ	૪૧-૫૦
(૨)	કવિતા અને તત્ત્વજ્ઞાન	૫૧-૧૨૪
	કેદરનાનું ગૌરવ	૫૨-૫૬
	અમૃતત્વ વિશે થોડુંક ચિન્તન	૬૦-૬૫
	કલાનો ઉત્સવ	૬૬-૬૯
	દિલીપની ભૂતાનુકંખા	૭૦-૭૬
	એક હાથીની રહસ્યકથા	૭૭-૮૦
	તત્ત્વજ્ઞાન અને કવિતાનો સંયોગ	૮૧-૮૫
	કવિમાનસઃ એક અભ્યાસ	૮૬-૧૧૨
	શૂન્ય અને સાહિત્યમાં શાંતિની મહત્તા	૧૧૩-૧૨૪
(૩)	ધર્મ અને સંસ્કૃતિ	૧૨૪-૧૯૩
	પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય	૧૨૭-૧૩૨
	અવતારવાદઃ એક દષ્ટિ	૧૩૩-૧૪૪
	વર્તમાન શૂન્ય અને ધર્મભાવના	૧૪૫-૧૫૪
	શિક્ષક અને સાહિત્ય	૧૫૫-૧૬૨
	ઉગતી પ્રજાનો વિદ્યાશુર	૧૬૩-૧૬૮
	ધર્મ અને સંસ્કૃતિ	૧૬૯-૧૯૩

सौन्दर्य-स्मृति

આ પાર અને પેલી પાર

સૌન્દર્યસંષ્ઠિનાં સ્મરણો અખૂટ છે. નૈનીતાલ અને એની આસપાસનાં અનેક સૌન્દર્યસ્થાનો હૃદયને વારંવાર હલાવે છે અને એ નિઃસ્વર્ગમણીય સૃષ્ટિમાં કેટલીયેવાર કષ્પનાવિહાર કરાવે છે. નૈનીતાલના એક મધ્યાહનનું અદ્ભુત દૃશ્ય આજ પાર વર્ષે મનોનપન સમગ્ર કાંઈકે આલું દેખાય છે.

નૈનીસરોવર બે ઉન્નત પહાડો વચ્ચે આવેલી એક જાડી ખીણમાં એનો દીર્ઘદેહ લંબાવીને સુતું છે. એના કાંઠા ઉપર જીમેલા એ પ્રતોપી પહાડોના વિશાલ ભાલ ભેંદને કાઈ પણ મનુષ્યને પોતાની અદ્વિતીય સંપૂર્ણતા જાન થાય તેમ છે. એ અદ્વિતીય અનુભવ કરતો એના કાંઠા ઉપર એક મધ્યાહ્નકાલે હું જીમે હતા અને એની તેજસ્વી તરંગમાલા ઉપર તેજકણિકાઓ નિરખતો હતો. ત્યાં તો આકાશમાંથી વરસાદનાં છૂટાંજવાયાં

ફેરા પડવા માંડ્યા અને વચ્ચે વચ્ચે ઝડી વરસવા લાગી. સરોવરના શાન્ત તરંગોમાં મનોહર નૃત્ય મંડાવું અને લાસ્યથી આરંભી જોતજોતામાં તાંડવમાં પરિણામ પામ્યું. એના વિશાલ હૈયામાં કોઈ લગ્ન ભરતી ચડી અને જોડાં જોડાં નીર જાણે પ્રચંડ વેગે ઊછળી કાંકા ઉપર ફરી વળ્યાં. આસપાસની સર્વસૃષ્ટિ અસ્થિરરૂપે સરોવરમાં પ્રતિબિંબિત થઈ અને પરનના તોફાની સુસવાટાઓ સાથે ચઢતી ઊતરતી ચમકોળે ચડી. પરંતુ તાંડવની એ ભીષણ ગતિમાં પરમશાન્તિ હતી, અદ્ભુત સ્વચ્ચતા હતી. રસાતલને ભેદીને ઊછળેલાં એ સરોવરનાં નીર કોઈ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિની શોધમાં હતાં, કોઈ આદર્શ મનોહરતાને નિરખવા ઝંખતાં હતાં. સરોવરની બને બાજુને દાખીને જોભેલી પર્વતમાલાની પેલી પારના જગતને જોવા એ જાંચેને જાંચે ચઢતાં હતાં. ક્ષણે ક્ષણે ઉગ્ર બનતા સરોવરનું સ્વરૂપ તોફાને ચઢેલા મહાસાગર જેવું બન્યું હતું. દરમિયાન અન્ધકારની કાળી છાયા ચોપાસ ઘેરાતી હતી અને જાણે જગતનો અન્ત આવ્યો હોય તેમ પળવારમાં સર્વત્ર શૂન્યતા છવાઈ ગઈ !

આ સંકુલ્લ અને શૂન્ય સૃષ્ટિને છોડીને હું ચાલતો થયો અને મહાકષ્ટે દૃષ્ટિની નિષ્ફલતાનું નિવારણ કરતો જમણી બાજુના પહાડની પગથી ઉપર ચઢ્યો અને એ વિશાળ પહાડને વીધી એની પેલી પારના પ્રદેશમાં પહોંચ્યો. પહાડની ખીણ બાજુની ખીણમાં ઊતરતાં જ મને પ્રકાશ અને અન્ધકાર બનેનું અજબ સંમિશ્રણ દેખાયું.

કાઈ અપૂર્વ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય અહિં પ્રવર્તતું હતું. કાઈ આદર્શ મનોહરતા અહિં વિરાજતી હતી. પ્રકૃતિની સમ-પ્રમાણતા સર્વત્ર દૃષ્ટિગોચર થતી હતી. એક ઝમઝમ વહેતું ઝરણું કમેકમે વિપુલ ખનતું વચ્ચે વચ્ચે વમળો ખાતું વાંકું ચૂંકું વહેતું હતું અને ખીણમાં નીચે જતરતા માર્ગમાં અદશ્ય થતું હતું. એનું શાન્ત અને મધુર સંગીત સમસ્ત વાતાવરણમાં વ્યાપ્યું હતું. માર્ગમાં આગળ ચાલતાં પરમ શાન્તિમાં સ્વચ્છતાથી સૂતેલું એક નાનું સરોવર સામે જણાયું. એના તરંગો મન્દ મન્દ ધબકતા હતા. એના ઝાંઝા ઉપર થોડાંક પક્ષીઓ નિશ્ચિન્તપણે વિહરતાં હતાં. એની આલુઆલુ હીસોતરીનો વિસ્તીર્ણ પટ પથરાયો હતો. અહિંયાં પહાડોની હિલત દીવાલો નહોતી કે પવનનાં પ્રચંદ તોફાનો નહોતાં. અહિંયાં હેવાના ઉદ્દામ જીહાળા નહોતા કે બળ્ય ભરતી ચઢી નહોતી. એટલામાં થોડેક દૂર સૂર્યના નિર્મળ પ્રકાશમાં દીપતાં દેવદારનાં સુંવર્ણરંગી વૃક્ષોમાં અર્ધ દેખાતું અને અર્ધ છુપાતું એક સાદા ઠાણની પર્જુ-કુટિ જેવું વિશ્રામસ્થાન દૃષ્ટિગોચર થયું.

આ વિશ્રામસ્થાનની પાછળ એક વિશાળ પહાડ આડો યઈને સૂતો હતો. એના અન્તરમાં યઈને પેલી પાર લઈ જતી એક પગથી હતી. પરંતુ મારા પર્વટન માત્રનો અન્ત મને અહિંયાં જ જણાયો. આ આદર્શ એકાન્તસ્થાનમાં હું થોડી વાર બેઠો અને ચોપાસ નજર ફેરવવા માંડી. સામે પડેલા નૈનીસરોવરને ઢાંકી દેવા પેલા પહાડને નિરખતાં જ એની પેલી પારના તોફાની જગત અને આ

પારના શાન્ત જગત વચ્ચે અદ્ભુત ભેદ અનુભવગોચર થતો ગયો. અહિંયાં કાલની સ્થિતિ અને વિસ્મરણનો ઉદાસીનતા હતી. અહિંયાં વિરાજતી વિસ્મરણની શાન્તિમાં પેલી પારનું તોફાની જગત માત્ર ઝાંખા સ્મરણરૂપે જ જણાયું ! શું અહિંયાં શોભ, મન્યન, વિપ્લવ કંઈ જ નથી ? વસન્ત સિવાય અન્ય ઋતુનો પ્રવેશ પણ અહિંયાં નથી ? શું આ સનાતન શાન્તિનો ટુકડો છે ? રખેને આ એકાન્ત સ્થાનનો શાન્તિમાં ભંગ પડે તેમ પેલો જતો આવતો જનપ્રવાહ પણ એક પહાડની કરાડ ઉપર ચર્ચને નીરવતાથી ધીમે ધીમે વહે છે ! પેલા ગામનાં ધાનિ કિચુક કિચુક અવાજ કેટલો મન્દ મન્દ મંભળાય છે ! સામે આલતા ભરવાડો ઘેટાંને લઈને ફરતા ચૂપકાથી ચાલે છે ? શું એ સર્વ ચિત્રાર્પિત છે ? અહો ! આ દૂર દૂરથી આવતો ખંસીનાદ પણ કેવો ધીમે ધીમે અવલુગોચર થાય છે ! અને પેલી ગ્રામિકન્યા દૂધનો ઘડો માથે લઈને કવી ઉલાસથી ઉતાવળા જાય છે અને કાંઈ અદસ્ય શાન્તિમાં સરી જાય છે ! અહિંયાં નૈનીતાલનગરની મનોરંજક રાશની ક્યાં છે ? અહિંયાં એવો રસમય માનવપ્રવાહ ક્યાં વહે છે ? અહિં તો પેલાં લીલાંજમ એનરો વિષયે છે અને પ્રકૃતિની સ્વરથ ભૂમિમાં વચ્ચે વચ્ચે સ્વચ્છ અને સુન્દર જૂહો રમણીય રંગો પૂરે છે. જ્યાં જોઈ ત્યાં અગણિત વનપુષ્પો એમના રંગબેરંગી રૂપમાં વાતાવરણને ભરી ઝુકી રહ્યાં છે. અખિલ સ્થાનની તાઝગી જ કાંઈ અપૂર્વ અને અલૈકિક છે. અહિંયાં જ સનાતન શાન્ત વસન્ત સર્વત્ર પ્રવર્તે છે.

પરન્તુ આ કાષ્ટગૃહનું નિર્માણ કેને માટે કર્યું હશે ?

જીવન અને મૃત્યુ જેને સમાન છે એવા કોઈ પરિવાજકનું
 આ અંતિમ નિર્વાસ્યાન હશે ? અથવા જીવનનો નમતો
 પહોર સન્ધ્યામાં સંક્રાન્ત થતો હોય ત્યારે કોઈ સંન્યાસી
 સમસ્ત બાલ જગતને એક સ્મરજીરૂપ લેખવતો અદિયા
 આવીને વસતો હશે ? અથવા કાળના અનેક પરિવર્તોનું
 રહસ્ય પિછાનતો જીવનમાત્ર પ્રત્યે બરપૂર પ્રેમથી બરેલો
 કોઈ યોગી જીવનમાત્રની એકતા અનુભવગોચર કરતો
 અદિયા આરામથી રહેતો હશે ? પરન્તુ આ આરામગૃહની
 સમીપમાં પથરાએલા સિનાખડો શાના ? આ તો સ્મશાન
 ભૂમિ ! એમાં ફટલા મૃત જીવો સુતા છે ? એમની જીવન-
 કથા હમેશને માટે પૂરી થઈ ગઈ ? એમનો જીવનદીપ
 મૃત્યુ સાથે સદાને માટે ખૂટાઈ ગયો ? એમના જીવનનાં
 સર્વ રંગો અને ભૂમિઓ એમને માટે નિતાન્ત આધમી
 ગયા ? કાલસંગિતાના નીર એમને માટે સદાકાલ ય બી ગયા ?
 અનન્ત જીવનના ભાવિ પરાક્રમેમાં એમનો હિસ્સો બિડી ગયો ?
 અપાર જીવનના ધોધમન્ધ વહેતા પ્રવાહમાં એમનો જીવન-
 જોમ અટકી ગયો ? પરન્તુ એમ અટકી જાય ? એમને
 જીવનમાં અપાર રસ નહોતો ? એમનો જીવન પ્રત્યે પ્રેમ
 હોલવાઈ કેમ જાય ? એમના જીવનરસનો ઉચ્છેદ શી રીતે
 થાય ? પરન્તુ એ રસની અવિચ્છિન્નતા મૃત્યુની પેલીપારના
 અન્તકાળમાં પણ અવસ્ય પહોંચવાની ? તત્કાલ શ્રદ્ધાનો
 અન્તનોદ ખોલ્યો ' આ સર્વ મૃત જીવો જરૂર બિડવાના
 બિડેલા છે જીવનનાટકનો પાદો બિચો કરી માનવનટ જીવ-
 નની રંગભૂમિ ઉપર ફરીફરીને વેરા લખવવા આવશે અને
 જીવનની અધૂરી કથા ઉત્તરોત્તર આગળ ચલાવશે '

બ્રહ્મપુત્રાની સપાટી ઉપર

મૂર્ત્યેક પદાર્થનાં બે સ્વરૂપો છે: એક પાર્થિવ અને બીજું દિવ્ય, એક દૃશ્યિક અને બીજું સનાતન. એક ચર્મ-ચક્ષુથી દેખાય છે, બીજું યાનદષ્ટિથી જોવાય છે. એક દષ્ટિ ઉપલબ્ધ છે, બીજી જાંડી છે. એક ખેડ છે; બીજી અખેડ છે. એક મર્યાદિત છે, બીજી વ્યાપક છે.

પદાર્થમાત્રમાં સત્ય, સૌન્દર્ય અને સાધુતા અન્તર્ગત છે. એ ત્રણેનો મનુષ્યઆત્મામાં રહેલાં એ ત્રણે સાથે નિત્ય સંબન્ધ છે. માનવઆત્મામાં સત્ત્વગુણનું કિરણ પ્રકટ થતાં જ પ્રકૃતિના પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર એના દિવ્ય સ્વરૂપમાં થાય છે. બ્રહ્મપુત્રાનો સનાતનતા જેવો પગથાર અને એનો સુવર્ણ-રંગી સપાટી કેવાં અત્યૈકિક દેખાય છે? એની ધવલતા અને એનો પ્રકાશ આ લોકનાં કયાં છે? એના વિશાળ દેહ જીપ્સર સૂર્યકિરણોની રમણીય લીલા કે ચંદ્રકિરણોનું મનોહર નૃત્ય કેઈ અકળ દિવ્ય પ્રદેશો દેખાડે છે. આ દેહીપ્રમાણ સુવર્ણપ્રદેશો કે નાયતા કુદતા રૂપેરી તરંગો

પોતાની સાથે કાંઈ દરદરના જ્યોતિર્નોક જોવા આપણને સ્નેહપૂર્વક નિમન્નજી આપે છે અને એ તેજતરંગો ઉપર ચાલીને કાંઈ સૌન્દર્યધામની શોધમાં ક્ષિતિજની પેરીપાર સરી જવાનું કાને મન યતુ નથી ? આ પાર્થિવ જગતની સીમાને ઓળખીને કોઈ દાગ્દિમય દેશોમાં મંચાર કરવાની કેવી પ્રજા હજી ઇચ્છા યાચ છે ? જ્યાં પ્રપંચ નથી, દુઃખ નથી, વિધાદ નથી, એવા એક આનન્દસરસ્વતી જ નિર્મેલા જ્યોતિર્ધામમાં જવા માટે કેવું અશ્વિનુત ઔત્સુક્ય ઊઠરાય છે ? દિવ્યદર્શન માટે આ આવાહન સહુને માટે છે

પરંતુ આ તરંગમાલા ઉપર વિલમતી શુભતા અને સરસતા તરંગોમાં અન્તર્ગત છે કે સૂર્યચંદ્રનો તેજલીલાના વિસ્તારથી પ્રકટ થાય છે ? અર્થાત્, આ ઉન્નમવનતા વસ્તુગત છે કે કોઈ બાહ્ય પદાર્થમાથી આવેલી છે ? સૌન્દર્ય વસ્તુમાં રહેલું છે કે વિમુતિમાન સત્ત્વનું પ્રતિબિમ્બ છે ? અક્ષપુત્રાના જલતરંગો અને સૂર્યચંદ્રના કિરણો, ઊભયમાં, તેજતત્ત્વ સામાન્યરૂપે વિધસે છે એનોજ આ આવિર્ભાવ છે પરંતુ પ્રકૃતિને નીરખીને મનુષ્યના અતગ-માથી સત્ત્વની સમૃદ્ધિ ઊઠરાય છે ત્યારેજ આ તેજનીનાનો આનન્દ અનુલવગોચર થાય છે સાક્ષાત્કારની ક્ષણે સહુના જીવનમાં આવે છે મનુષ્યમાત્ર સૌન્દર્યસૃષ્ટિનો વારસ છે.

એક સન્ધ્યાએ ગોહનિની મમીપમાં વહેતો અક્ષપુત્રાના કાડા ઉપર સન્ધ્યાના રમણીય રંગોમાં શોભતો સરિ-

તાનો પટવિસ્તાર નિરખતો હું બેડો હતો. આસપાસની સર્વ સૃષ્ટિ શાન્ત હતી. માત્ર મન્દ શીતલ પવનની લહ-રીઓ કોઈ કોઈ વાર નદીના એકધારા વહેણમાં ફરી વળતી અને સપાટી ઉપરના ફેટલાક ભાગને કાર્ષિક ખળ-ભળાવતી. નદીનાં વહેતાં જળ જોવામાં ફેરો અપાર આનન્દ પડે છે ! પ્રત્યેક તરંગ બિન્ન છતાં કેવા અભિન્ન પ્રવાહમાં વહે છે ! કળના પ્રવાહનું સાતત્ય અહિંયાં કેવું ચોક્કસે ચોક્કસું અનુભવમાં આવે છે ! ભૂત વર્તમાન અને ભાવિનો નિત્ય સંગ્રન્ધ કેવો સ્પષ્ટ સમગ્રાય છે ! ત્રણે કાલનું પ્રતિક્ષણ મિલન અહિંયાં સંપૂર્ણ રીતે થાય છે એટલે કાલની પ્રત્યેક ક્ષણ સનાતન છે એ સત્ય સહેલાઈથી અંતરમાં ઊતરે છે. સરિતાના પ્રવાહના અંગેઅંગમાં જિભ-શાલી સનાતનતા જીવનની અવિચ્છિન્નતા પ્રકટ કરે છે. એક તરંગ બીજા તરંગમાં અને બીજો ત્રીજામાં ફેટકી ઝડપથી સંક્રાંત થાય છે ? ક્યાંઈએ તૂટ નથી; ક્યાંઈએ વિચ્છેદ નથી. વરસુતઃ એક અભંગ સનાતન જીવનમાંથી આ બિન્નભિન્ન દેખાતા તરંગો પ્રકટેલા છે. એઓ આકાર ધારણ કરે છે ત્યારે પણ એ સનાતનતાનો અંશ જ પ્રકટ કરે છે. જ્યાં કાલની એકતા છે, જ્યાં જીવનની અવિચ્છિન્નતા છે ત્યાં જીવન અને મૃત્યુ એવા બેડ પણ ક્યાંયો સંભવે ? જીવન અને મૃત્યુ બંને એક બીજામાં અન્તર્મીત છે, એક બીજામાં એતરંગીત છે. એક પરમ ચૈતન્યના ઉભય આવિર્ભાવો છે. જીવન મૃત્યુની તરંગમાલામાં આવિર્ભાવ તિરોભાવની પરંપરા પ્રતિક્ષણ પ્રવર્તે છે; પરંતુ સરિતાના

સળંગ પ્રવાહની પેઠે એક અવિભક્ત જીવન સર્વત્ર પ્રધવે છે.

*

*

*

રાત્રિ ઉપર ચન્દ્રનું સામ્રાજ્ય ધમિધામે જામતું હતું. પવન ભેરધી ફૂંકતો હતો અને તરંગોને અસ્તવ્યસ્ત રીતે ઊછળતો હતો. કાંઠા પાસેના એક ઓવારા ઉપર સ્નાન કરીને કેટલાક સજ્જનો ચૂપકીયો ધર તરફ પાછા ફરતા હતા. મારી વિચારમાળા આજળ ચાલવા માંડી, આ વિચાર જળ કેટલે દૂરથી કેવી નિયમિતતાથી વહે છે ! કાંઈ સનાતન નિયમને અનુસરીને એઓ વહે છે ? એઓ લેશપણ સ્વનંત્ર નથી ? એમની સ્વૈરગતિ સહેજ પણ ખરી ? ઉત્તર એ કે આ તરંગો કાર્વકારણના મહાનિયમથી નિયંત્રિત છે, એઓ સંયમની મર્યાદા સ્વીકારી વલ્લા કરે છે એજ એમના જીવનનું સંપૂર્ણ સત્ય છે. હવે દૂરદૂરના સરિતાના મૂળ તરફ વળતાં આ વિચાર જળપ્રવાહ કેટલો સંકેત પામતો જાય છે ! છેક મૂળ સુધી પહોંચીએ તો કાંઈ પર્વતનું રસાતલ ફેાડી એક નિર્ગત સ્રોત ફૂટ્યો છે. આ સનાતન સ્રોતનું જિંડાણ કોણ માપી શકે તેમ છે ? એની ગુપ્ત શક્તિનો વેગ કેટલો છે ? એ નિત્ય સ્રોત પૃથ્વીના અભ્યન્તરમાંથી ફૂટે છે અને એનાં જળ પ્રતિસ્રુષ્ઠતરના પૂર્ણ વેગથી ઊછળી ઉપર આવે છે અને અલ્પકાળ ઝરણરૂપે પ્રવૈતપ્રદેશમાં વહે છે. આ અવિરત સ્રોત એક સ્પષ્ટવાર પણ ચેાલતો નથી, સહેજ પણ આરામ લેતો નથી. એની એકાગ્રતા લેશ પણ ઓછી થતી નથી.

એના હૃદયતલમાંથી પ્રકટેલી અદ્વિતીય ધીમેધીમે વિસ્તરે છે અને વિશાળ પ્રદેશોને સંપ્રદાવિત કરે છે. કેઈ સ્વસ્થ યોગીની શાન્ત સમાધિ જેવી એકનિષ્ઠાથી આ નદી વહે છે ! અહો ! કેટલી ત્વરાથી અને કેટલી દૃઢતાથી એ મહા-સાગર તરફ ચાલી જાય છે ! આ અનન્ત જગતમાં મહાસમુદ્રમાં મળી જઈ ત્યાંજ વિરમશે ? પરન્તુ જગતમાં કઈ વસ્તુ ક્ષણવાર પણ કર્મશૂન્ય રહે છે ? નદીનાં જળ સમુદ્ર સાથે બળા એમાં એકરૂપ બની અપાર જળ રૂપે નિરંતર ધોર નાદે ધ્રુવવશે અને કાળના અંતિમ આરાધુધી જાગૃતિનાં રહસ્યગીતો ગાશે.

*

*

*

રાત્રિની મનોહરતા પળેપળે અધિકાધિક પ્રત્યક્ષ થતી હતી. પવનના સુસવાટાઓ સાથે વાદળોએ આકાશમાં વિખરાતી હતી. ચંદ્ર સાથે આછી ઘેરી વાદળોએ અને જળતરંગોની રમ્ય લીલા પ્રવર્તતી હતી. કેઈ માનવ આકૃતિ ક્યાંઈએ નજરે પડતી નહોતી. માત્ર દાંડા પરનાં વૃક્ષો આ સૌન્દર્યલીલા એકીટશે નિરખતાં બિમાં હતાં.

સમયનું જ્ઞાન ચર્તા હું બિડચો અને એ સૌન્દર્ય-જગતમાં સંચરતો મંદપ્રમથે ઉતારે પાછો ફર્યો.

૨

શિવોગથી પાછા ફરતાં ઊગ્રાકૃતિ પાસેના એ જ કંઠેથી પ્રચડપૂરના સમયમાં વચ્ચે વચ્ચે વરસાદની ઝડી-માથી નિરખેલું બ્રહ્મપુત્રાનું એક બીજું સ્મરણીય ચિત્ર સ્મૃતિપટમાં ચિરકાળ જડાઈ રહે તેવું છે. જે સત્ય છે,

જે સુંદર છે, તે તેજમાં અને જાવામાં, પ્રકાશમાં અને અન્ધકારમાં, જીવનમાં અને મૃત્યુમાં, તોફાનમાં અને શાન્તિમાં, લયાનક્રિતામાં અને લગ્નતામાં, સર્વમાં, મનોહર લાગે છે. બ્રહ્મપુત્રાની સપાટી ઉપર મુસળધાર વરસાદમાં કે પ્રચંડ તાપમાં એકસરખું અસાધારણ સૌન્દર્ય સૂતિમન્ત થાય છે. સૌન્દર્ય સત્યની પેઠે સનાતન છે.

ધીરગંભીર પ્રવાહમાં વહેતી બ્રહ્મપુત્રા આજ અદ્ભુત વેગમાં વહે છે. એના ઉપલાણમાંથી અનેક ઉતુંગ મોજાં, ઊછળનાં પછડાતાં પવનવેગે ઝડપથી ફેરે છે. આજ સરિતાના અન્તરતમ જાડાણમાં કોઈ અકળ વેગ આવ્યો છે, કોઈ અકથ્ય જળનો એવ જીભરાયો છે. કોઈ અનન્ય બર્કિતના હૃદયતટને ભેદી અગમ્ય વેગથી જીભરાતું પ્રેમપૂર આવે છે અને શરીરના અંગિઅંગમાંથી રામાંચ વિસરે છે તેમ સરિતાના સુકોમળ હૈયામાંથી સરસતાતું અનહદપૂર જીભરાય છે અને સર્વત્ર જળબિંદુઓ રકુરે છે. બ્રહ્મપુત્રાનો એકધારો પ્રવાહ આજ એકએકે કયાં અદૃશ્ય થઈ ગયો ! આજ તરંગો ફેટલા વિષમ અને અસ્થિર દેખાય છે ! આજ કેવી લબ્ધ ભરતી ચઢી છે ? આજ મર્યાદામાત્ર એત્થરી ગઈ છે, આજ નિરવધિ રસસાગર ઊછળે છે.

પરંતુ જે જળ તારે છે તે જ જળ ડુબાડે છે. જે અનેક ખેતરોને સમૃદ્ધ કરે છે તેજ એમનો વિનાશ કરે છે. જે અનેક જીવોને પોષે છે તેજ એમનો મંદાર કરે છે. આ તે મહાપ્રેમનું પૂર છે કે સંહારક સ્વરૂપ છે ? ખરેખર આ પ્રચંડ પૂરની પાછળ કોઈ અદૃશ્ય મહાશક્તિ રહેલો છે.

ત્યારે પ્રકૃતિની આ સમતાને ખળખળાવી આવી વિષમતા ઉત્પન્ન કરનાર રમેયુજનો પ્રવર્તક કાણ ? ત્રિયુજાતિમકા પ્રકૃતિ પોતે કે યુજુત્રયની પાર રહેલો પરમાત્મા ! પરમાત્મા સિવાય આ પ્રગળ પ્રકૃતિને આટલા જોરથી કોણ હલાવી શકે ? એની સત્તા માત્રથી જ પ્રકૃતિમાં ગતિ ક્ષોભ, મંચન, સર્વ, થવા કરે છે. પ્રકૃતિમાં સર્જન, રિપતિ અને સંહાર, જડતા, સંયક્ષન અને શાન્તિ, સર્વ, એની હસ્થગતે અધીન છે. અને પ્રકૃતિ પરમાત્માથી કયા જુદી છે ? (પ્રકૃતિ પરમાત્માનો જ વિવાસ છે અને પરમાત્મા પ્રકૃતિનો અન્તર્ગામી હોઈને પણ એનાથી પર છે.)

આ સંશુબ્ધ સૃષ્ટિ નિરખવામાં અને એને યત્નિકૃત સમજવામાં હું તક્ષીન બન્યો હતો ત્યાં વરસાદનાં આપટાં ઉપરાઉપરી પાવા માંડ્યાં. જોતજોતામાં વિશાળ જળ વિસ્તરી રહ્યાં.

ઉતાવળી ગતિએ હું ‘માકે બંચવા’ તરફ ચાલતો થયો.

એક ઉપઃકાલની સમૃદ્ધિ

પરમાત્મા તરફથી મનુષ્યને મળેલી સર્વ બેટામાં કલ્પનાની બેટ સર્વોત્તમ જાણાય છે અનેક રમણીય પ્રસંગોને એ સ્મૃતિકોષમાં જતન કરીને જાળવી રાખે છે અને કોઈ અભિનવ સ્વરૂપમાં ઘણીવાર મૂર્તિમન્ત કરે છે. એકવાર સાક્ષાત્ નિરખેલી મનોરમ સૃષ્ટિ અનેકવાર સાક્ષાત્ નિહાળવાનું સદ્ભાગ્ય કોઈક ધન્ય મનુષ્યને જ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તે તે નિખેલા દૃશ્યોને ફરી ફરીથી કલ્પનાની આખે જોવાનું સૌભાગ્ય સકુને શક્ય અને સ્વાધીન છે. આસામમાં આવેલા શિર્નોગના મારા નિવાસસ્થાનના આંગણમાં એક રમણીય ઉપકાલે પ્રકૃતિની અપાર સમૃદ્ધિ નમોમહાલમાં અને આસપાસની સૃષ્ટિમાં નિખી હતી, ઝરણાનું મધુર અને મનોહર સંગીત સાંભળ્યું હતું અને ઝીણી નજરે પહાડો અને વૃક્ષોના પરિચય કર્યો હતો. તે દૃશ્યોને આજ કલ્પનાયમુથી નિહાળું છું અને સદ્ભનાદ સાંભળું છું ત્યારે એ સર્વ પદાર્થો, કૌર્ષિક ચિન્તનાત્મક નવીન સ્વરૂપમાં, મનોદર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થાય ■

૧

સમૃદ્ધિ જે પ્રકારની છે: શરીરની અને આત્માની. એક અથવા બીજા પ્રકારની સમૃદ્ધિ મનુષ્યને સ્વાભાવિક રીતે જ મળે છે. કેટલાંકને દેહને સણગારવો—એને વચ્ચા-ભૂષણથી વિભૂષિત કરવો—પસંદ પડે છે જ્યારે કેટલાંકને એને નરી સરલતાની મૂર્તિ સમો રાખી આત્માને સમૃદ્ધ કરવો યોગ્ય લાગે છે. સૌન્દર્યલક્ષ્મી દેહની કે દેહીની, બંને ઉપર મનુષ્યની નજર કરે છે. સમૃદ્ધિ બાહ્ય કે આંતર, ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક—ઉભય—મોહક છે, આકર્ષક છે. કોઈ પણ સ્વભાવસુંદર માનવશરીરની સમૃદ્ધિ નિરખી મનુષ્યને કેવો વિરમય થાય છે? તેમણે દેહ કરતાં દેહીની સુંદરતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તો કોઈ જોડા આનંદનો અનુભવ થાય છે. સમસ્ત વિભૂતિને યશમાં સમર્પણ કરી અતિથિ માટે એક માટીનું વાસણ માત્ર બાકી રાખનાર મધુની આંતર સમૃદ્ધિ કેટલું ખ્યાન બેચે છે? જગતના કષ્ટમાણુ અર્થે પત્ની, પુત્ર, રાજ્ય, સુખ, સર્વનો ત્યાગ કરનાર ગૌતમ બુદ્ધની આધ્યાત્મિક સંપત્તિ કેટલી ઉજ્જવલ છે? સૌકેટિસ, કાઈરિટ, કે આંધીની આત્મસમૃદ્ધિ કેટલી અપાર છે? આ સર્વ પુરુષોત્તમો પરમાત્માના સત્ય સુંદર અને મંજલ શુભોની પરંપરાજ પ્રકટ કરે છે.

પરંતુ માનવહૃદયની આ સમૃદ્ધિ સાથે પ્રકૃતિની સમૃદ્ધિ ક્યાં થોડી પથરાએલી પડી છે? પ્રકૃતિની બાહ્ય

+ 'મૂલપાત્રોપામકરોદ્ધિમૂર્તિમ્' રમુવંશ.

સમૃદ્ધિ કેટલી મોહક છે ? કેટલી અનન્ત છે ? એમાં કેટલું
 વૈવિધ્ય છે ? કેટલી નવીનતા છે ? એમાં રૂપરંગ કેવાં અદ્વ-
 ભુત છે ? કેટલી પ્રુષ્ઠતા અને દૃઢપતા એમાં ભરેલી
 છે ? એમાં પ્રતિદ્વલ્ય બદલાતાં ચિત્રો કેટલાં છે ? પરંતુ
 પ્રકૃતિશરીરની આ સુન્દરતા અને સંપત્તિ આ વિશાલ
 સમૃદ્ધિ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની સત્વનિષ્ઠ દૃષ્ટિએ નિરખવી કે
 યોગીનાં આધ્યાત્મિક નયનથી જોવી ? વાસ્તવિકતાના અદ્ભુતથી
 એનું નિરીક્ષણ કરવું કે કવિતાના નયનથી એ નિહાળવી ?
 માત્ર તેજનાં સૂક્ષ્મ ત્રિન્દુઓ રૂપે દેખાતા આકાશના અગ-
 શ્યુત જ્યોતિર્ગણોને ભૌતિક પદાર્થોથી ભરેલા કોઈ દૂર-
 દૂરના ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશો તરીકે જોવા કે જીવનને અભ્ય-
 તાગી ભરી દેતા કોઈ તેજોમય જ્યોતિર્મય દિવ્યતાનું જ્ઞાન
 કરાવનાર રમણીય પદાર્થોરૂપે નિહાળવા ? દૂરદૂર વિદૂર
 રહેલા તારાઓ રનેહીજનો હોય તેમ મારી સાવ સમીપ
 કદાપિ આવી શકે ? એક ઉપકાલે પરંતુના વિનન ચિખર
 ઉપર ઉભા રહીને નિહાળતાં તારાઓ અને મહેા બહુ
 સમીપ દેખાય છે અને ચોતાનું રહસ્ય સમજાવતા હોય
 તેમ જણાય છે એ શું ? આકાશનો અનન્ત જ્યોતિઃપટ
 જાળજતાં એ એટલા સ્વચ્છ સ્ફટિક સમાન શોભી શકે ?
 આમપાસ પથરાએલી પ્રભાતની ઝાકળનું આવરણ પણ
 એમનાં તેજસ્વી મુખોને ઢાંકી શકતું નથી ! એટલે દૂરથી
 એવું તેજ એઓ નાંખી શકે ? વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે
 તારાઓની દૂરતા સર્વકાલે એમની એમજ રહે છે : એમાં
 કોઈ પણ કાલે લેશ પણ ફેર પડતો નથી. ત્યારે આપણી
 ઈન્દ્રિયો આન્ત બનીને એમને નજીક દેખે છે ? પરંતુ

સંવેદનની આવી ક્ષણો જીવનનું કાળ્ય પ્રકટ કરતી નથી ? જીવનતરત્રનો આ કોઈ વિશાળ અનુભવ નથી ? દૂર અને નજીકના અન્તરનો અર્ધિમાં લય થનો નથી ? જીવનમાત્રની એકતાનો આ સાક્ષાત્કાર નથી ? એ એકમથી ઉદ્ભવતા આનન્દનો એ અનુભવ નથી ? પરમાત્મા માનવ અન્તરમાં અને પ્રકૃતિમાં ભરપૂર ભર્યો નથી ? એના સત્ માત્રથી જ આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થનો નથી ? મનુષ્યના અન્તરમાંથી જ્ઞાનનાં ફિરજો બાહ્ય જગત ઉપર પડે ॥ અને પ્રકૃતિની મનોહરતા સમૃદ્ધિ અને એકતાનો અનુભવ થાય છે એ જ આ દૃષ્ટિનું રહસ્ય નથી ? પરંતુ પ્રકૃતિને આ રીતે નિરખવાની આ દૃષ્ટિનું મૂલ્ય શું ? વિજ્ઞાન અને કવિતાની દૃષ્ટિ કેટલી ભિન્ન છે ? કઈ દૃષ્ટિ સાચી, વિજ્ઞાનની કે કવિતાની ? વર્તમાન તરવજ્ઞાન બંનેનો એક સાથે સ્વીકાર કરે છે.

૨

પર્વતની ટોચ ઉપર જિભા રહીને નિરખતાં નીચેની વિશાળ ખીણમાં વહેતાં અનન્ત ઝરણાંનો ઝમઝમ નાદ કેવો શ્રુતિમનોહર અને શાન્તિપ્રદ લાગે છે ? પોતાના સ્વ-અહ સરલ જીવનનું રહસ્ય પ્રકટ કરવા એ કેટલાં આતુર બનેલાં છે ? એમના પ્રવાહમાં કોઈ અગમ્ય શાન્તિ છે. એમના સંયલનમાં કોઈ અપૂર્વ સ્વસ્થતા છે. એમની ગતિમાં કોઈ અજળ આરામ છે. રાત્રિ અને દિવસના સંધિકાલે જ જાણે પોતાનું અવગુંદન દૂર કરી જીવનરહસ્ય એઓ પ્રકટ કરે છે. એમના દૃષ્ટ પ્રવાહની પાછળ કોઈ

અદૃષ્ટ શક્તિ રહેલી છે એની કાંઈ આ સમયે જ એઓ કરાવે છે. નાનાં મોટાં સર્વ ઝરણાઓમાં કેવો આદર્શ સહકાર છે? પોતાની નાની મોટી સરણિઓ વહેવડાવતાં મન્દ મન્દ સિમત કરતાં નાચતાં કૂદતાં અને કાંઈ કોઈવાર વચ્ચે વચ્ચે ખડખડાટ હસી પડતાં કેવા પરમ સંતોષથી સર્વે સ્વચ્છન્દ વિહરે છે! પોતાના નિકટવર્તિ સહચારીઓના પ્રદેશ ઉપર એઓ ક્યાંઈએ આક્રમણ કરતાં નથી. કેટલીકવાર આનન્દની મસ્તીમાં એક બીજા સાથે વહે છે તો કેટલીકવાર એક બીજામાં જોતજોત બની પ્રવાહમાં વિપુલ બની આગળ જાય છે. કેટલીકવાર વચ્ચે આવતા કાંઈ વૃક્ષના મૂળનું એઓ સિંચન કરે છે તો કેટલીકવાર કાંઈ ખડક જેવા કઠોર શિલાખંડના અંતરને કામળ બનાવે છે. કેટલીકવાર ચન્દ્રનું પ્રતિબિમ્બ ત્રીલી નિર્મળ જ્યોતિનો આવિષ્કાર કરે છે તો કેટલીકવાર અગ્નિ અન્ધકારમાં પણ પ્રસન્નતાથી એઓ આગળ વહે છે. કાંઈમાં ન્યૂનાધિકતા નથી, કાંઈમાં અદિશતા ઊતરતાપડું નથી. પોતાને નિયત થએલા પ્રવાહમાં સદુ પ્રેમથી વહે છે. પોતાને પ્રાપ્ત થયું છે તેમાં સદુ આનન્દ માને છે અને પ્રેમપૂર્વક એનો ઉપભોગ કરે છે. કાંઈમાં ક્યાંઈએ કચવાટ નથી; દેવ, ઈર્ષ્યા કે સ્પર્ધા કાંઈજ નથી. સાચો સામ્યવાદ અદિયાજ પ્રવર્તે છે. આવા સમાજવાદીઓ અન્ધ ક્યાં છે? અદિયા વર્ગવિચ્છેદ નથી. કાંઈને પોતાની જાતિની વિશિષ્ટતા નથી, બીજી જાતિનો બહિષ્કાર નથી. અદિયા સર્વનો સહકાર અને સહકાર છે. સદુ એક બીજામાં સ્નેહથી જાળે છે. સર્વને એક બીજા પ્રત્યે આદર છે. કાંઈને

પોતાની સત્તા કે સંસ્કૃતિની શ્રેષ્ઠતાનો ગર્વ નથી; ક્યાંકએ એનો પ્રચાર નથી. નાનાં મોટાંનો ભેદ પણ ક્યાંકએ જણાતો નથી. સર્વનો આદર્ય સમાન છે. સહુનું ગન્તવ્ય-સ્થાન એકજ છે.

આ મર્વ કર્ણાંચો કાષ્ઠ માત્રાણુઓ જેવાં જણાય છે. સર્વે આકાશના જ્યોતિર્ધરો ને અન્તરમાં ધારણ કરે છે અને હૃદયમાં મમતાથી રાખીને વહે છે. સર્વ નિર્મળ-તાના પૂજારીઓ છે. સર્વે મંદિરવાહકો છે. સર્વે મરમતાના ઉપાસકો છે. સર્વનાં વહેણમાં સંપૂર્ણ મેળ છે. સર્વનાં હૈયાં કામળ અને સ્વચ્છ છે. સર્વની સરણિ સંગમ છે. કાષ્ઠ સનાતન રમાતલ એમનું પ્રજવસ્થાન છે. એમના અન્તરૂનો રસ અખૂટ છે. એમના હૃદયનો રસ એમના જીવનપન્થને ઉજ્જવલ અને સરલ બનાવે છે. પ્રેમ અને સહભાવપૂર્વક સર્વે જીવન વીતાવે છે. માર્ગમાં દૂરદૂરથી ખળખળ નાદો વહેતાં અનેક અખીકરણાંને સતકારી સર્વે અદ્ભુત એકતાથી આગળ વહે છે.

સર્વે કર્ણા ગતિમાન છે. કોઈ ક્ષણવાર પણ ક્રિયાશૂન્ય નથી; કોઈ કર્તાવ્યશૂન્ય નથી. સર્વે સાથે મળી કાષ્ઠ આનન્દધન અકલ સંગીત પ્રતિધ્વજ પ્રકટ કરે છે. ગન્તવ્યસ્થાને પહોંચવા સર્વે સંવાદી સૂરો લલકારતાં આગળ વધે છે. એમનામાં જડતા નથી, પરમ પ્રસન્નતા છે; સંકુચિતતા નથી, સંપૂર્ણ સ્વતન્ત્રતા છે. માર્ગમાં અનેક અન્તરાયો છતાં એમને નિરાશા નથી. એઓ આગળ ને આગળ માર્ગ કરે છે; સહુ પોતપોતાનો માર્ગ કરી લે છે. અનેક પદાર્થોને એઓ સ્પર્શે છે પરંતુ ક્યાંકએ આસક્ત

બની આત્મકર્તવ્ય ચૂકતા નથી. જીવન જૂતકાળમાં કે ભવિષ્યમાં નહિ પરંતુ વર્તમાનમાંજ. જીવી શકાય એ રહ-
સ્ય તો ઝરણાંનું જીવન જ દર્શાવી શકે છે. વર્તમાનની
અવિચ્છિન્ન ગતિમાંથી કાઢીને ઉગરવાનું નથી અને એમ
ઉગરવામાં કાઢીની સલામતી પણ નથી એ ઉપદેશ તો
ઝરણાંએ જ સ્વાર્થ આપી શકે છે. એમના જીવનમાં
સનાતન વર્તમાનકાળજ પ્રવર્તે છે. વર્તમાનમાં જ સત્ય
અને સૌન્દર્યનો એઓ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

ઝરણાંનું જીવન એ વર્તમાનકાળનું મહાકાવ્ય છે.
એમાં જૂતકાળનાં ભવ્ય સ્મરણો નથી કે ભાવિનાં મનોહર
સ્વપ્નો નથી. એઓ વીતાવેલા જીવન ઉપર અવલમ્બ
રાખતાં નથી કે ભાવિજીવનના વિચારોમાં પરોવાતાં નથી.
વર્તમાનમાંજ એઓ ભવ્ય અને ભરપૂર જીવન જીવે છે.
એઓ વર્તમાનની જ સનાતન ગાયા છે અને એનાંજ
શુશ્રુષાન છે. એમની સમૃદ્ધિ એ વર્તમાનની સમૃદ્ધિ છે.
એમનો સર્વરસ એ વર્તમાનનો રસ છે. એમની સર્વ
કાર્યશક્તિ એ વર્તમાનની કાર્યશક્તિ છે. એમનો આનન્દ
એમની નિર્મલતા, એમની પ્રસન્નતા, એમની કાર્યતત્પરતા,
એમની ઉદ્યોગપરાયણતા, સર્વ, વર્તમાનને ચરણે છે. વર્ત-
માનની પ્રત્યેક ક્ષણ જીવનના સંપૂર્ણ સામર્થ્યથી એઓ
જીવે છે. વર્તમાનમાં એમનો જોમ લેણ પણ મન્દ પડતો
નથી. એવો ને એવો એમનો પ્રવાહ આગળને આગળ
વહ્યા કરે છે.

[ઝરણાં જેવું માનવજીવન થાય તો કેવું ઉપકારક બને] ૧
એમનાં વહેતાં જળ જેવું એ વહેતું રહે તો કેવું સુંદર

યર્થ શકે? ઝરણાં જેટલાં જાગૃત છે તેટલાં મનુષ્યો છે? એમના આત્માની પ્રસન્નતા મનુષ્યમાં છે? એમના સતત સર્જન જેવું મનુષ્યનું સર્જન છે? એમના પ્રવાહનું સાતત્ય માનવજીવનમાં છે? એઓ બન્ધનમુક્ત છે એવા મનુષ્યો છે? એમના જેવા એ સ્વાધીન અને સ્વતન્ત્ર છે? એમના જીવનની પરિપૂર્ણતા અને પરમ સિદ્ધિ મનુષ્યમાં ક્યાં છે?

૩

અને આ આસપાસ ઉભેલા પહાડો કેવા પરિચિત દેખાય છે? જાણે ચિરંતન કાળના સહવાસીઓ હોય, જાણે જૂના અન્તરના મિત્રો હોય તેમ પરમ સદ્ભાવથી સર્વે અન્દની મનોહર દીપ્તિમાં મધુરધવલ હાસ્ય કરતા ઉભા છે. દૂર અને સમીપના સર્વ પહાડો કેવા રમણીય જણાય છે? કેવા એકાગ્ર બની આગ્રતાથી એઓ જુવે છે? વિશ્વનાં અનેક રહસ્યો એમણે પોતાના અન્તરમાં ઉતાર્યાં છે? કેટલી ઉજ્જ્વળ અને શીતલતા, કેટલો પ્રકાશ અને અન્ધકાર, કેટલાં પ્રચંડ તોફાનો અને પરમશાન્તિ પુરાતનકાળથી એમણે અન્તરમાં ઝીંધ્યાં છે? એમની કઠોરતા કેવળ સપાટી ઉપર છે. એમના નક્કર પડની પાછળ સરસતાના અનન્ત સ્રોતો વહે છે. અનેક સરિતાઓને એઓ હૃદયમાં ઝૂલાવે છે. અનેક ઝરણાંને એઓ બાળક સમાન ઉછેરે છે અને પોતાના અંકમાં હુલાવે છે. અનેક વૃક્ષોને એઓ પોષે છે અને વનરાજિને વિશાળ દેહ ઉપર ધારણ કરે છે. પોતાની ખીણમાં અને ચિખરો ઉપર મેમમાળાને કે છટાંજવાળાં વાદળોને એઓ આવકાર આપે છે અને એમના અન્તરનાં

જેડા પ્રદેશોમાં મેઘ જગસિયન કરે છે અને એમના દેખા-
માંથી સ્નેહનો અમીરસ નીતરે છે. પશુ પંખી સર્વને
એઓ કેટલી ઉદારતાથી સંધરે છે ? ચન્દ્રને પોતાના વિશાલ
ભાસની પ્રખ્યાત રાખતાં એમને કેવું આવડે છે ? તારાઓના
મનોહર મુકુટથી એમનું તેજોમય મુખ કેવું શોભે છે ? અને
મેઘમાલાનો અચળો જવારે એઓ ઓઢે છે ત્યારે તો કોઈ
ગાઠ યોગનિદ્રામાં સ્નેહા અવધૂતો જેવા એ જણાય છે.
ચન્દ્રનાં શીતલ અને મનોહર કિરણો એમને ફરી શાન્તિ
આપતાં દેખાય છે ? અને આ સ્વચ્છન્દ વિહરતી વાદળોઓ
સાથે એઓ વારંવાર કેવા ગેલ કરે છે ? એમનું જીવન
રહસ્ય જેટલું સૂર્યનાં પ્રખર કિરણોના પ્રકાશમાં પ્રકટ થાય
છે તેના કરતાં સહસ્રગણું ચન્દ્રની મીઠી મનોરંજક ચંદ્રિ-
કામાં કોઈ અપૂર્વ જોવાતિ અમકે છે.

૪

વળી આ વૃક્ષો પશુ કેટલાં શાન્ત ઊમાં જીવે અને
સ્વજન સમાન આલિંગન આપવા ઉત્સુક બન્યાં છે ! એમાંનાં
કેટલાંક રમતિયાળ બાળક જેવાં તો કેટલાંક કાન્તિમાન
ધુવક જેવાં અને વચ્ચે વચ્ચે કોઈ કોઈ જટાધર યોગીઓ
જેવા જણાય છે ! ચન્દ્રિકાના શાન્ત નિર્મળ પ્રકાશમાં
એમની ખ્યાનરમ્ય મુખમુદ્રા કેટલી લબ્ધ અને પ્રનાપી દેખાય
છે ! ખરેખર આ વૃક્ષો માનવજાતિના મહાન સદાપકો અને
પરમ સંરક્ષકો છે. પૃથ્વીની રંજશૂનિ ઉપર પ્રથમ મનુષ્ય
દેખાયો તો પૂર્વે જનન વર્ષો પર્વત એના દિત અર્થે
એઓએ અપાર તૈયારી કરી છે. સૂર્યનાં પ્રચંદ કિરણોને
પોતાના અન્તરમાં ઊતારી એમણે અણુઅણુમાં અદૃશ

અગ્નિ ધારણ કર્યો છે. શાન્ત સ્વરૂપ તપસ્વીઓની પેઠે સામાને બાળને બાળ કરી નાંખે એવું ગૃહ તેજ કોણ જાણે ક્યાંઈક ભારે કુશળતાથી એમણે ધ્રુપાવ્યું છે. એ બારેલા અંતરનો સર્જનની અદ્ભુત કલામાં એમણે કેવો રમણીય ઉપયોગ કર્યો છે ! એમના અંતરનો અમીરસ એમના અંજેઅંજમાં ઘણે ઘણે ઉજરાય છે અને એમની હરિયાળી સંપત્તિ મન્દમન્દ પવનની લહરીઓમાં ઝૂકે છે. ચન્દ્ર સામાં એઓ નવન મડિ છે અને કોઈ સૌમ્ય સુંદર તેજ લીલા એમના મનોહર દેહ ઉપર મંડાય છે ! ચન્દ્રિકાની સાથે એમની તેજબાયાની કીડા ફેટલી રસમય છે ! આકાશ સામી જીર્ણદષ્ટિ રાખીને એઓ અનન્તતાને નિહાળી રહ્યાં છે ! અને આ અધોભુજ રાખીને ઉમેલા બાલવૃક્ષો ઝરણાના અખ્યાત્મનાદમાં કેવી તદ્દપ બન્યાં છે ! આ સનાતન મંગી-તનું પાન કરતાં કરતાં જ એઓ આટલાં જીર્ણગામી બન્યાં છે ! જ્યાં જોઈ ત્યાં વિશાળ વૃક્ષરાજિ વિસ્તરી જ અને મનુષ્યની એકલતામાં આધામન આપનાં વૃક્ષો સ્થળે સ્થળે નિરંતર સહવાસીઓ જેવો નિત્ય સંબંધ રચાપે છે. આપણા પ્રાચીન વાનપ્રરથોના વનવાસના પરમ સંબંધીઓ આ વૃક્ષો જ હતાં. એમને લીધે એ વનોકસોનું જીવન બહુ ભરેલું જણાતું. આજ પશુ વૃક્ષો આપણા જીવનના સાચા મિત્રો કેમ ન બને !

સામા પહાડની વનરાજિ ઉપર સૂર્યદેવનાં બાલકિરણો દેખાયાં અને જોતજોતાંમાં એ ગિરિપ્રદેસ અનન્ત તેજોમય બની ગયો !

શિલાંગ પીકનું પર્યટન

પૂર્વતો ઉપર ચાલનાર પ્રવાસીઓનો માર્ગ મેદાનોમાં ફરનાર મુમાફરો જેવો સપાટ અને સરલ નથી. ધણીવાર એમને ઢોર શિલાખડો ઉપર પગ માંડવા પડે છે તો ધણીવાર સુકોમલ ધાસની લીલીછમ જાળમે ઉપર ચાલવાનું રહે છે; ધણીવાર નાચતાં ફૂલતાં ઝરણાંમાં ચપ્પને રસ્તો ઠાપવાનો રહે છે તો ધણીવાર તબ્બર આવે એવી સાંકડી કરાડો પર પગ ટેકાવવા પડે છે. પૃથ્વી, વાયુ, તેજ, જળ અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વો પર્વતભૂમિમાં પ્રતિક્ષણ ફાઈ અભિનવ સૌન્દર્ય ધારણ કરે છે. પૃથ્વીના અપાર સમૃદ્ધિવાળા અન્તરમાંથી છૂટતી સુવાસ, મન્દમન્દ વાતી શીતલ મુગ્ધાન્ધત પવનની લહરીઓ, સૂર્ય અને ચન્દ્રના લાભ અને રમ્ય તેજવિસ્તારમાં ભજકની મનોહર રંગલીલા, અસંખ્ય જળ પ્રવાહો અને ધોધોમાં પળે પળે મંજળાતું સનાતન સંગીત અને આકાશમદાસાગરના અનન્તવહેણમાં તરતી આછીધેરી મેઘમાળા, આ સર્વ, પર્વતપરના પ્રવાસીઓને અસીક્રિક આનન્દના નિત્યનૂતન વિષયો છે.

શિલોગથી ચેરાપુછના માર્ગે ચપ્પને શિલોગ પીક
જવાય છે આગલી રાત્રે નિશ્ચય કરી બીજો દિવસે સવારે
અમે એ ઉજત ગિરિશિખર નિહાળવા ધરથી બહાર
નીકળ્યાં. રસ્તામાં સૂર્યનાં બાહ કિરણોના રંગબેરંગી પ્રકા-
શથી આસપાસનો સર્વ પ્રદેશ પરમ રમણીય બન્યો હતો.
પર્વતપ્રદેશની મનોહરતા એના ઝમઝમ વહેતાં ઝરણાંથી
વિશેષ ખીસે છે. સાગર સંગીત બબ્બ છે; સરિત્સંગીત સૌમ્ય
છે પરંતુ ઝરણાંનું સંગીત એ બબ્બ અને સૌમ્ય બંને છે.
કેટલીકવાર આ અદ્ભુત ઝરણાંની પહાડી સૂરે ગીતો
લલકારે છે તો કેટલીકવાર મન્દ મધુર સૂરોથી પ્રવાસીઓને
મુગ્ધ કરે છે. એમની અચળતા મોહક છે; એમનો વેગ
આકર્ષક છે; એમની સ્વચ્છ શીતલ સરણિ આહલાદક છે.
માર્ગની બંને બાજુએ આવેલી ઝાડની ઘટાઓમાંથી ખળખળ
વહેતાં આ નિર્ઝંસ સંગીતનું સૌમ્ય અને બબ્બ વાતાવરણ રચે
છે અને એના તાનમાં આલનારને મન્ત્રમુગ્ધ કરે છે. થોડાક
ઠગલાં આગળ ચાલ્યાં કે તુરતજ દેવળમાંથી બહાર નીકળ્યા
સુંદર પોષાકમાં સજ્જ થએલા એક માછીમારનો માર્ગમાં
ભેટો થયો. "Good morning sir." કહીને એણે મારી
સાથે હાથ મિલાવ્યા. એને જોઈને હું આભોજનની ગયો. પગવાર
એને ઓળખી ન શક્યો. 'તમારા પડોશમાં હું મચ્છી
વેચવા રોજ આવું છું.' એમ એણે કહ્યું કે તુરતજ 'મારા
પડોશી બંગાળી મિત્રને ત્યાં એ સવારમાં આવે છે.' એ
વાતનું સ્મરણ થયું. એણે પોતાના જીવનનો સંતોષ અને
આનન્દ એટલી પ્રસન્નતાથી વ્યક્ત કર્યો કે પ્રજાએ જીવનની
પ્રત્યેક અવસ્થામાં સુખનું તત્ત્વ કેવી કુશળતાથી મૂક્યું છે

એ કૃતવ્રતાપૂર્વક વિચાર્યા વગર રહેવાયું નહિ. 'પશુમારણ દારુણ કર્મ' કરવા છતાં 'અતુકમ્પા મૃદુ' અને સાચા અર્થમાં કાર્પિટનો અનુયાયી જા કર્તવ્યનિષ્ઠ માછીમાર થઈ શક્યો છે એ સાક્ષાત્ અનુભવ થયો. 'ધર્મવ્યાધ' યાને 'ખાટકી ભગત'નું ધાર્મિક જીવન મહાભારતકારે ક્યાં આલેખ્યું નથી ?

આ માછીમારને મૂકીને આગળ ચાલતાં થયાં ત્યાં વરસાદનું જળરું ઝાપટું પડ્યું. જમણી બાજુના એક ધરમાંથી એક ખાસી બાઈએ આંગણના ઝાંપા સુધી આવી અમને એના ધરમાં રિમતપૂર્વક બોલાવી આશ્રય આપ્યો. ખાસીઓની માતૃમૂલક સંસ્કૃતિને લીધે એમના સમાજમાં સ્ત્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અતુલ છે. પરિણામે સ્ત્રીઓમાં, હિંમત, દૃઢતા, આત્મવિશ્વાસ અને સ્વમાન મોટા પ્રમાણમાં દેખાય છે. આ ખાસી બાઈએ રિમત અને નિશાનીઓ દ્વારા જ પોતાના થોડાક વિચારો અમને જણાવ્યા. પુત્ર કરતાં પુત્રી ઉપર ખાસી સ્ત્રીઓનો હૈયાનો હિમળયે ઝોરજ હોય છે એનો સાક્ષાત્કાર એ સ્નેહાળ બાઈએ અમને ત્યાં જ કરાવ્યો. વરસાદ નમ્યો એટલે એ બાઈનો ઉપકાર માની અમે રસ્તે ચઢ્યાં અને આગળ ચાલવા માંડ્યું. થોડીવારમાં લોકોનાં ધર આવતાં બંધ થયાં અને એકાન્ત સાંત માર્ગ શરૂ થયો. એક પહાડની પગથીએ પગથીએ અમે ઉપર ચઢવા માંડ્યું. પહાડની એક બાજુએ કેટલોક ચ-ચ કાપ્યા પછી એક મેદાન આગ્યું. અહિંયા થોડાક ભરવાડોનાં સુંદર આંગણાં શોભતાં હતાં અને છૂટાં જવાણાં ગાય ઘેટાં અને બકરાં લીલું ધાસ અને ખાડનાં પાંદડાં ચરતાં હતાં. તપાસ કરતાં માલુમ

પણુ' કે થોડેક દૂર 'હંપી વેલીમાં' આવેલી 'ડેરી'માં
 આ ઢોરનું દૂધ લઈ જવામાં આવે છે. અને હવા ખાવા
 આવનાર પ્રવાસીઓને તે પૂરું પાડવામાં આવે છે. એક
 ભરવાડના સૌજન્યથી પઢાક ધરનો ચઢાવ અમને જડી
 આવ્યો અને કાર્મિક પરિશ્રમપૂર્વક એ ચઢી એની પેલી
 પારની સુવિશાળ ખીણનું દર્શન કર્યું. આ રમણીય અને
 ફળદ્રુપ ખીણ નિરખતાં જ સામે આવતા એ મારવાડી
 વેપારીઓ ઉપર નજર ઠરી. જાને બટાટાના ઈંજરદારો છે
 અને ધણું વર્ષો થયા ચિલોંગમાં રહે છે એ હકીકત સાંભળી
 એમની સાહસિક વૃત્તિની તારીફ કરતાં અમે આગળ ચાલ્યા.
 એટલામાં અમારી સામે ઊભેલા એક ચઢાવ ઉપર ખાસી-
 ઓનું ગામકું દેખાયું. અમારો જવાનો માર્ગ પણ એ
 ગામમાં થઈને નીકળતો હતો એટલે કાર્મિક કુતૂહલથી
 ઉતાવળા પસંદ આગળ ચાલ્યા. ગામડાની સમીપ પહોંચતા જ
 એક ખાણએ વીરાંમનાઓ અને વીરપુરુષોના પાંખિયા ઊભા
 હતા તે ઝીણવટથી જોયાં. ગામના લોકોએ એમની મૂક
 વાણીથી અને પરમ સફલાવથી અમને ધરનાં સ્વચ્છ સુંદર
 આગણ્યાં દેખાડ્યાં. પ્રત્યેક ધરના યોગાનમાં થોડાંક ફૂલઝાંડ
 શાપેલાં શોભતાં હતાં અને કુકરો આમતેમ ફરતાં હતાં.
 ગામડાની હદ જોળંગતાં જ એક કરાક ઉપર થઈને જતાં
 સાંકડે રસ્તે અમારે આગળ ચાલવાનું હતું. એક ખાણએ
 હિંચા પઢાકની દીવાલ દતી અને બીજી ખાણએ એક
 જાડી ખીણમાં થઈને ચકચકિત સફેદ લીટી જેવી ગિરિ
 નદી વહેતી હતી. આ દ્રશ્ય વલ્લખીને અમે પઢાકની
 પ્રદક્ષિણા કરીને એક મનોહર મેદાનમાં પ્રવેશ કર્યો. આ

સ્થાનમાં નિર્મળ પ્રકાશ સર્વત્ર વિરાજતો હતો. એની જમણી તરફ વ્યવસ્થિત વૃક્ષોથી ખીચોખીચ ભરેલું એક જંગલ હતું. એ જંગલમાં દૂર દૂર સુધી પ્રકાશનાં કિરણો પ્રવેશતાં હતાં અને એની વનભૂમિ સ્પષ્ટ આકારમાં જણાતી હતી. કેટલાંક જમણે દિવસે પશુ બિહામણાં લાગે છે. પરંતુ આ જંગલમાં નિર્ભયતાથી પ્રવેશ થઈ શકે તેવું હતું. એમાં થોડેક દૂર જઈ એની રચના અને સમપ્રમાણતા અમે નિહાળી અને પ્રકૃતિમાં પ્રણુનો વાસ કેવો મૂર્તિમન્ત થાય છે એ વિચારી આનન્દ અને આશ્ચર્ય અનુભવતાં બહાર નીકળ્યાં. પછી ‘શિલ્લોંગ પીક’ નો માર્ગ અપાટાબંધ લીધો અને જાંચે ને જાંચે ચઢવા માંડ્યું. એક વિશાળ ટેકરી ઉપર અમે જિલા ન્હાં અને ત્યાંથી શિલ્લોંગ નગરથી માંડી બ્રહ્મપુત્રના વિશાળ પટ પર્યંતનો વિસ્તાર લાંબી દૃષ્ટિથી નિરખ્યો. આ રથે પહોંચ્યા ત્યાં જ બપોરના ત્રણ વાગ્યા હતા અને રાત્રિ પહેલાં ઉતાવળા પગે ઘેર પહોંચી જવું જોઈ એ એમ ધારી ‘શિલ્લોંગ પીક’ ના છેલ્લા શિખરે પહોંચવાનું માંડી વાળ્યું. એ ઉન્નત ગિરિશૃંગને કલ્પનાનો વિષય રાખી અમે પાછા ફર્યા.

માર્ગમાં સુધાસ્તની રમણીય લીલા નિરખતાં નિરખતાં અમે અનેક ચઢાવ ઢોળાવ ચઢતા ઊતરતા ગયાં. પર્વત ઉપરથી સુપંજિગ્મનું દર્શન કોઈવાર વિશાળ જળથી ભરેલા સરોવર જેવું દેખાય છે તો કોઈવાર મેધધનુષ્યના સર્પ રંગોથી સુશોભિત આઘાસસમુદ્રમાં તરતા તેજ્યક જેવું લાગે છે. આ પળે પળે મૂર્તિમન્ત થતી અનોદરતાને એકી ટોચે નિહાળતાં અમે ધણે પન્થ વટાવ્યો. આખરે રસ્તામાં

સૂર્ય આયમી ગયો. ઘેર અન્ધકારમાં ઉતાવળા ચાલતાં
અમે નગરના સીમાડે પહોંચ્યા અને અન્ધકારને પાછળ
મૂકી પ્રકાશની દિશામાં ઘર તરફ વળ્યાં અને નવ વાગતાં
પહેલાં ઘેર પહોંચી ગયાં.

આટલું લાંબું પર્યટન કર્યા પછી જૂખ કકડીને લાગી
હતી અને અત્તને અમૃત સમાન ગણી આરોગ્યું. દિવસના
પરિશ્રમ પછી સ્વચ્છ શય્યા અને મન્દ મન્દ પવનની આવજા
સિવાય બીજું શું જોઈએ ?

ગંગા યમુનાનું સંગમસ્થાન —

હાલ અને કર્મની અનન્ત રેખા જેવી ગંગા અને યમુના હિમાલયના હૃદયસરમાંથી નીસરી સાગર તરફ વહી જાય છે. જ્યાં આકાશમાંથી અવતરી ગંગા ગિરિરાજના અન્તરમાં ઊતરી છે; યમુના પર્વતરાજના પોતાનાં પરમાણ્વોની બનેલી છે. ગંગામાં દિવ્યતા છે; યમુનામાં પાર્થિવતા છે. ગંગા ગૌરાંગી છે. યમુના સ્થામવણી છે. એક તેજની પ્રતિમા છે; બીજી આછી ઘેરી હાયા છે. એકનાં નીર સાન્ત અને પ્રસન્ન છે; બીજીનાં ઘેરાં અને મનોહર છે. એક બાવનાની મૂર્તિ છે; બીજી વારતવિકતાની સાક્ષાત્ છવિ છે. એક બવમોચની છે; બીજી લવાટરીમાં નિરંતર અટવાતી વેગરતી સરિતા છે.

આ હૃદયવલ્લ અને સ્થામલ્ય સરિતાઓ એક એકના એકાન્ત વહેણમાં વહેતી આગળ ને આગળ આલી જાય છે. યાનમૂર્તિ ગંગા સ્વપ્રકાશમાં મહાલતી સ્વસ્ત્ર સરલ રૂપમાં એકધારી સ્થિરતાથી વહે છે; કર્મમૂર્તિ યમુના આછા

પાતળા અન્ધકારની કાળી છાયામાં અથડાતી પછડાતી આગળ ધપે છે. ગંગાએ તીરે તીરે અનેક સન્ત મહન્તોની પરંપરા પોષી છે. યમુનાએ અઘાની અસુરોના જૂથના જૂથ કઠિ કઠિ જમાવ્યા છે. જવારપ્રપમાં આમતેમ ભટકતી યમુનાને આખરે યોગેશ્વર કૃષ્ણનો પાદસ્પર્શ થયો. અને એની દીર્ઘકાળની મલિનતા દૂર થઈ. યોગેશ્વરના અનુમહથી યમુનાના અન્ધકારમય જીવનનો અન્ત આવ્યો. એ અપૂર્વ ઉત્સાહથી ગંગાને ભેટવા આગળ ચાલી અને તીર્થરાજ પ્રયાગ પાસે ગંગાના શુભ સુંદર નીરમાં એકાએક મળી ગઈ!

ગંગા યમુનાના સંગમથી-જ્ઞાનકર્મના સંયોગથી- તીર્થરાજ પ્રયાગનું નામ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને અર્થમાં અમૃતાક્ષરે ડોતરાયું.

*

*

*

આ મુંઝમરથાને ફેટફેટલા સમર્થ યોગીએને જોયા છે અને એ સર્વના જીવનમાં પોતાનો જીવનસંદેશ મૂર્તિમન્ત થતો નિહાળ્યો છે. ફેટલા વિશ્વજિત યજ્ઞો અને રાજસ્ય યજ્ઞો આ સંયોગભૂમિએ ઉલ્લાસથી નિરખ્યા હશે. ફેટલા ઋષિમુનિઓ, બ્રાહ્મણો અને શિષ્યજીઓએ તીર્થરાજ પાસેથી જીવનયોગની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હશે. જગવાન પુરુષના વિહારની આ સગમભૂમિ સાક્ષી છે. રાજર્ષિ અશોકના 'ધર્મચક્રપ્રવર્તન' નો મહાસંદેશ એણે આનંદથી અન્તરમાં ઝીલ્યો છે. મહાકવિ કાવિદાસે આ પ્રુણભૂમિ ઉપર ઉભા

રહી ગંગાપ્રમુનાના સંગમર્તુ રહસ્ય અન્તરમાં જિનાર્યુ દશે !
 નાલન્દા વિદ્યાપીઠના આચાર્ય શીલર્મદ અને સમ્રાટ
 હર્ષવર્ધને સાથે મળી એ મહાન વિદ્યાપીઠના વિકાસની
 યોજના સંગમસ્થાનના કાઠિ જેસી વિચારી નહિ હોય !
 અને મદારાજ હર્ષવર્ધનના ત્રીસ વર્ષના અમલ દરમિયાન
 આ ધ્રુવધૂમિએ ૭ મહાવજ્રો નિહાળ્યા છે. રાજ્યના
 ખજાનામાં એક કોડી પચ્ચ રાખ્યા સિવાય દર પાંચ વર્ષે
 ઉજવાતા ઉત્સવમાં સમ્રાટ હર્ષવર્ધન પોતાની એકત્ર થએલી
 સમૃદ્ધિને ધાવણો ત્રમણો અને અભ્યાગનેમાં વહેંચાવી
 કૃતકૃત્ય થતો. આર્થિક સામ્પ્રદાઈની આ અદ્ભુત યોજના
 એકવાર પ્રતિષ્ઠાસર્માં અમલમાં આવી હતી ! ત્રિવિજય અર્થે
 નીકળેલા ભગવાન શંકરાચાર્યે પણ આ સંગમસ્થાનમાં કમ-
 મૂર્તિ કાલિન્દીને જ્ઞાનમંગામાં પરિસમાપ્ત થતી નિદાળીને કાઈ
 વિરલ આનન્દ અનુભવ્યો દશે ! શંકરભગવાનના ઉત્તરાધિકારી
 કેટલા સન્તસાધુઓએ આ સંગમર્તુ રહસ્ય પીછાંચું દશે !
 તુલસીદાસે તીર્થરાજ પ્રયાગનો મદિમા મુક્તકંઠે ગાયો છે.
 આજ પણ આ સંગમધૂમિ, મોતિલાલજી માલવીયાજી અને
 જવાહરલાલની જન્મભૂમિ બની એનો 'જ્ઞાનકર્મ' સમુચ્ચય
 નો ઉચ્ચ સંદેશ આપી રહી છે.

સને ૧૯૨૭ ના જળપ્રલયના વર્ષમાં એક પ્રજાતકાલે
 દોડીમાં જેસી અમે સંગમસ્થાને સ્નાન કરવા તીર્થવા.
 વરસાદ ધોધમાર પાતો હતો. મેંધની લપકર ગર્જનાઓ
 સંભળાતી હતી. વચ્ચે વચ્ચે આમના અંગારા જેવા
 વીજળીના ચમકારા ચમકતા હતા. યમુનાના કલ્લોલનો કાલા-
 દલ ધાન ચીરી નાંખે તેવો બીધણ હતો. એના પ્રચંદ તરંગો

તીવ્ર વેગથી મગાને મળવા અધીરાઈથી દોડના હતા. આસપાસ ફેલાતી અન્ધકારની છાયા પળે પળે ઘેરી બનતી હતી. કોઈ કોઈ છૂટી છતાથી હોડીઓ પ્રલયના પૂર વીંઝતી આગળ ધપતી હતી. તરંગો ઉપર ઉછળતી પછડાતી અમારી નૌકા વાયુવેગે સંગમતીર્થે પહોંચી.

સંગમસ્થાને પહોંચતાં જ યમુનાનો વેગ તત્કાલ ધંબી ગયો. એની મરતી જોતજોતામાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ. એનું તોફાન એકાએક રુમી ગયું. મગાને ગાઢ આસિંગન આપતાં વેંતર્જ યમુના અગળ રૂપાન્તર પામી. એનામાં અપૂર્વ શાન્તિ આવી. એણે મગાને આત્મસમર્પણ કર્યું અને એનું યુગોનું આવરણ સરી ગયું.

યમુનાનો નૂતન દેહ નિહાળી, એમાં સ્નાન કરી, આસપાસ દેવદર્શન કરી, અમે દોડીમાં પાછા ફર્યા. અમારે સામુ પૂર વીંઝવાનું હતું. ફરી વરમાદ મંડાયો. દોડી ડામાડોળ થઈ હતી અને મહાકષ્ટે આગળ ચાલતી હતી. એટલામાં પવન જોરબંધ વાવા માંડ્યો. પવનના સપાટામાં દોડીની અસ્થિરતા વધતી ગઈ. કાલિન્દીના કાલતરંગોએ નૌકા ઉપર આક્રમણ કર્યું અને ઉપરા ઉપરી પાણીની ઊંચા દોડીમાં આવતી ગઈ. અમે ઝપાટાબંધ ધડો ભરી ભરીને પાણી ઉમેલતા ગયા. અમારા ખલાસીએ નૌકાને કિલ્લાની દીવાલ પાસે કુચળતાથી તારવી ગયા. પરંતુ અહિંયાં વમજોની મધ્યમાં અમારી જાંદગી પૂરેપૂરી જોખમમાં આવી પડી. ખલાસીએને દોડી પાછી વાળવા મેં આમહપૂર્વક જણાવ્યું. પાછા જવું એ અપશુકન છે એવી ખલાસીઓમાં પ્રબળ માન્યતા છે તથાપિ મહમુસી-

બંતે એએએ હોડી પાછી વાળવા પ્રયત્ન આદર્યો. દીવાલને
 લાંબો વાંસ ટેકાવી જોરથી હોડીને હડસેલો. મારતાં એક
 બાજુએ એ એટલી બધી નખી ગઈ કે એમાં બેઠેલાં કેટ-
 લાંક બાળકોએ હૃદય ચીરી નાંખે તેવી કરુણ ચીસ પાડી.
 કેટલાંકે જળશયનની તૈયારી કરવા પ્રભુની પ્રાર્થના આરંભી.
 હોડીમાં બેઠેલ એક નવ દમ્પતીએ પરમ ધૈર્ય રાખી હૃદયના
 ભાવને અન્તરમાં સમાવી પ્રાર્થનામાં સાદ પુરાવ્યો. સફળાગ્રે
 બીજા હડસેલે હોડી સમનોલ્લસ થઈ અને અમે રૂબરૂ બચી
 ગયાં. પ્રભુનો ઉપકાર માનતાં અમે ફરી મંગમતીમાં આવ્યાં
 અને ત્યાંથી ગાડીમાં બેસી ઉતારે પહોંચ્યા. ઉતારે પહોંચ્યા
 પછી એક બે પ્રશ્નો અન્તરમાં ઊઠ્યા:

આ સંગમસ્થાનનું રહસ્ય વિચારનાર કેટલા હૃદયેટ
 અને ઓથેલો જીવનની કરુણતા અટકાવી શકે તેમ છે ?

જ્ઞાનકર્મના સમન્વય વગર પરમસિદ્ધિ કદાપિ પ્રાપ્ત
 થઈ શકે ? અવગત, બ્રહ્માહ્વય તો જોઈએ જ.

જગન્નાથનો સાગર

દ્વારકાનો સાગર એકવાર જોયો હતો પરંતુ જગન્નાથનો સાગર જોવો બાકી હતો. પૂર્વાશ્રમના બાદરનેહી એક સંન્યાસી સાથે દ્વારકાના સાગરનીરે આઘ શંકગ-આર્પનું સ્મરણ કરતાં કરતાં કલ્પનાનેત્રથી જગન્નાથના સાગરને નિરખ્યો હતો. પરંતુ એક બંધાળી અધ્ધાપક મિત્રે એની સાચી બંને છટાબરી વાણીમાં જગન્નાથના સમુદ્રનો મદ્દિમા ગાયો ત્યારથી એ જોવાનો તલસાદ વધ્યો હતો. આજથી દશેક વર્ષ પૂર્વે એ મરતીબોર મહાસાગરનું સાક્ષાત્ દર્શન કરવાનો સમય પ્રાપ્ત થયો.

કલકત્તાથી જગન્નાથ જતાં માર્ગમાં કેટલાક માધુરો સુધી રેલ્વે ટ્રેકન તમાલ અને તાલના તરુઓ વચ્ચે ઘૂમી દોડે છે. સાગરકંઠે ઉભેલાં આ મનોહર વૃક્ષોની દારની દારમાંથી પળેપળે અત્યક્ષ થતો મહાસાગરનો લબ્ધ અને તેજોમય વિસ્તાર યાત્રાળુને આનંદ અને આશ્ચર્ય બંને પમાડે છે અને સમુદ્રની સપાટી ઉપર વિરાજતી અપૂર્વ

ધવલતાને આત્માના લિંગ સંગ્રહસ્થાનમાં અમૂલ્ય સંસ્કારો રૂપે સંધરવાને લલચાવે છે. આકાશ અને સાગર ઉભયની એક સામગ્રી શુભતા કોઈ અદ્ભુત દિવ્ય પ્રદેશ દેખાડે છે અને નેત્રને પરમ સુખથી કૃતાર્થ કરે છે. પરંતુ આ આનન્દસમાધિ અસ્પૃશ્ય હતી. રસ્તામાં આવતાં રોશનો ઉપર છૂટાં છવાયાં ઉભેલાં કે આમ તેમ વન્ત્રો પેઠે હાલતાં જ્યાલતાં માનવકંઠાનો ઠેરઠેર નજરે પડતાં હતાં અને આસપાસ પથરાએલી કુદરતની અપાર સમૃદ્ધિનો ઉપહાસ કરતાં હતાં. જગન્નાથનું રોશન આગળ ત્યાં તો આ હાડપિંજરો ઉભરાતાં ગયાં અને નગરની વચ્ચે આવેલા જગન્નાથજીના મંદિર પાસે પહોંચતાં તો દુઃખ દરિદ્ર અને સતતદુઃખાળથી વીંટાએલું માનવજીવન એકનું જ જાણે સર્વત્ર નજરે ચડવા માંડ્યું. મંદિરની અંદર અને બહાર, સ્થળે, સ્થળે, દરિદ્રનારાયણનું વિશ્વરૂપદર્શન થતું હતું. યાત્રાળુને હૃદયના ખરા ભાવથી જગતના નાથને દિવ્ય ચક્ષુ આપવાની પ્રાર્થના કરવાની અપેક્ષા રહેતી હતી.

આ દરિદ્રનારાયણોનાં જૂથતાં જૂથ યાત્રાળુઓની આસપાસ રાત દિવસ ધૂમે છે અને એક પાઈ મટિ માપલ સુધી ઢસઢાતાં પછડાતાં એમની પાછળ પાછળ જાય છે. બકત કવિ જયદેવ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એક વાર જે નગરમાં બક્ષિત રસની ઊભો ઊરાડી હતી તે નગરમાં આજ શુષ્કતા અને દીનતાનાં પ્રચંડ મોજાં ફરી વળ્યાં છે. મંદિર પાસે પડેલા વિશાળ રથનાં કાલચક્રોએ ભથંકર ફેર વર્તાવ્યો છે. કાલ ભગવાનની લીલાએ શો અજળ પરિવર્ત કર્યો છે !

જેમ કાશીનું ખરું દર્શન કરવું હોય તો કાશી-

વિશ્વનાથના મંદિરમાં તે ચર્ચ શકતું નથી પરંતુ ગંગાના કઠિ આવેલા દશાશ્વમેધ ધાટ ઉપર એકત્ર થએલી ત્રિવિધ પ્રાન્તોની માનવમેદનીમાં ચર્ચ શકે છે તેમ જગન્નાથનું ખરું મહત્ત્વ નગરની અધ્યમાં આવેલા જગન્નાથના મંદિરમાં જણાતું નથી પરંતુ સમુદ્રકઠિ દ્રષ્યનાના નયનથી દેખાતા જગન્નાથના દર્શનમાં રહેલું છે.

જગન્નાથના સાગરને જોતાં જ દ્રષ્યનાતીત લબ્યતા આશ્ચર્યચકિત કરે છે. આકાશ અને દિમાલયની લબ્યતા કરતાં સાગરની લબ્યતા જુદી જ છે. ધોર ધ્રુવવાટ કરતાં હિમત ગિરિશિખર જેવા તોફાની તરંગો પ્રતિક્ષણ સંપૂર્ણ સામર્થ્યથી ઉછળે છે. અહો! કેટલા જોરથી બે મોજાં પરસ્પર અફળાય છે! કાણ દહેશે કે જગતનો જીવનવિકાસ સપાટ મેદાનોમાં વહેતી સરિતાના શાન્ત પ્રવાહ જેવો છે? જગતનાં સર્વ દુન્દો સમુદ્રનાં પ્રચંદ તરંગો પેઠે પરસ્પર અથડાનાં નથી? એ અથડામણમાં કેટલો ભયંકર અવાજ, કેટલી અવ્યવસ્થા, કેટલું મન્યન, કેટલું તોફાન ભાલમ પડે છે? આમાં સમતા ક્યાં છે? આમાં મેળ ક્યાં છે? આમાં તો ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાનું ધણે ધણે દુન્દ યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે!

પરંતુ દૂર દૂરથી બીયણ વેગમાં ધસી આવતું પેલું મોજાં એની આગળ એટલા જ વેગથી દોડતાં ખીજા મોજા સાથે કેટલા સામર્થ્યથી અફળાય છે અને જોતજોતામાં એની સાથે મળી જાય છે! આ પરસ્પર વિરોધી જણાતાં મોજાં એકબીજાના સ્વભાવસિદ્ધ સહકારીઓ છે. આ યુદ્ધના તરંગો, એ સાથે સાથે સહકારના જ તરંગો છે. એઓ એકબીજામાં મળી જવા માટે, એકબીજામાં એકરૂપ થવા માટે જ, એ

એકપ્રીળનો વિરોધ કરે છે. પરસ્પરવિરોધી સિદ્ધાન્તોનો સમન્વય એ જ માનવસમાજની વિકાસનો મુદ્દાનિયમ છે.

એક દિવસ બપોરના જે વાગે અમે સમુદ્રના દર્શન કરવા ગયાં. જગન્નાથના સાગરની સપાટી ઉપર ચઢેલી ભેરાવર ભરતી ઉપર એક તારો ભારે કુશળતાથી તરતો હતો. એ પળવારમાં તરંગોનાં જોયાં સિખરો ઉપર દેખાતો હતો અને પળવારમાં તરંગો વચ્ચેની ઠાંધ જાંડી ખીણમાં અદૃશ્ય થતો હતો. સાગરે રુદ્રરૂપ ધારણ કર્યું હતું તેવે સમયે પણ મનુષ્ય જેની મધ્યમાં અથડાતો પછડાતો કેવી સમતાથી, કેવી કુશળતાથી તરી શકે છે એ પદાર્થપાઠ એ તારો આપી રહ્યો હતો. મનુષ્ય ભયાનક ભીષયુતા સાથે અજબ જંગ ખેલી શકે છે, એ એના જીવનની એક અનન્યસાધારણતા છે, અને લાવિની પરમ આશા છે.

જગન્નાથના સાગરને આંખ ભરીને જોયા પછી એક વિચાર એ આવ્યો કે યાત્રાળુએ જગન્નાથને કીણી નજરે જોવો હોય તો સાગરકંઠિ આવેલા એકાદ મકાનમાં થોડો સંમય રહેવું અને પોતાની સામે પ્રતિસ્પર્ધાત્મક થતું પ્રજુર્તુ રુદ્રરૂપ નિહાળવું અને યથાશક્તિ સમજવું. પરમાત્માનું કાલ સ્વરૂપ, એનું અગ્નિ અને સંહારક સ્વરૂપ, એ એ દયાસાગરના સર્જક અને પાલક સ્વરૂપ જોટલું જ મદસ્તવનું છે. એના સાક્ષાત્કાર સિવાય વિકાસમાં આગળ વધવું અશક્ય છે. જગન્નાથની દયા અને કરુણતા, એની સુન્દરતા અને અગ્નિતા, એ સર્વ સમન્વાય વચ્ચે મનુષ્યને કાલાન્તરે પણ છૂટો નથી. પરંતુ પ્રજુર્તુ રુદ્ર સ્વરૂપ સમતોલપણાથી નિહાળવાની દલા પ્રત્યુકૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

જગન્નાથ અને દ્વારકાધીશ એ બંને ભારતવર્ષના વિપાસ્ય દેવો છે. એક લબ્ધ છે, બીજા સૌમ્ય છે. એક પરમાત્માત્મ પરત્વ (Transcendence) અને બીજા એત્નું અન્તરત્વ (Immanence) પ્રકટ કરે છે. બંને સ્વરૂપો એકઠાં મળીને પરમ સત્ય બને છે અને ભારત-વાસીઓને અને અખિલ માનવજાતિને એ સમજવા માટે મહાસાગરના કાશ્વતરંગો દ્વારા નિરંતર નિર્દેશ કરે છે.

મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ

“ To every form of being is assigned

...
An Active principle:—Howe'er removed,
From sense and observation, it subsists
In all things, in all natures; in the stars
Of azure heaven, the unending clouds,
In flower and tree, in every pebbly stone
That paves the brooks, the stationary rocks,
The moving waters, and the invisible air.
Whatever exists hath properties that spread
Beyond itself, communicating good,
A simple blessing, or with evil mixed;
Spirit that knows no insulated spot,
No chasm, no solitude from link to link
It circulates, the Soul of all the worlds ”

“ The Excursion ”—Book Ninth.

કુવિ વર્ઙ્યવર્થે પ્રબલ કલ્પનાદ્વારા પ્રકૃતિના અન્યઃ સ્વરૂપનુ સૂક્ષ્મ દર્શન કર્યું. પૂર્વોક્તા પંક્તિઓમાં પ્રકૃતિના પ્રત્યેક સ્વરૂપમાં વિરાજમાન પરમનરત્નનું એ દર્શન કરે છે. એની 'તરુભેદી' દષ્ટિ સમીપ પ્રકૃતિ જડ અથવા નિર્જીવ પદાર્થરૂપે પ્રતીત થતી નથી પરંતુ પ્રકૃતિના સર્વ પદાર્થો ચૈતન્યમય અને પરસ્પર સંકલિત ભાસે છે. ઉત્ક્રાન્તિવાદનો સિદ્ધાન્ત સંપૂર્ણ વિકાસ પામ્યો તે પહેલાં વર્ઙ્યવર્થની કામ્યસૃષ્ટિનો આરંભ થએલો હોવાથી 'રુધિરથી ખરડાએલા પ્રકૃતિના સ્વરૂપ'નો એના કાવ્યમાં સર્વથા અગાધ નગર પડે છે. વળી મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ વચ્ચે મૌલિક ભેદ કે વિરોધ નથી પરંતુ બંને વચ્ચે માત્ર પ્રમાણનોજ તફાવત છે એમ એનું સ્પષ્ટ મનઃતબ્ધ છે. પત્થર વનસ્પતિ, પ્રાણી, મનુષ્ય-સર્વમાં-જીવન ભર્યું છે-પ્રભુ સૃષ્ટિના અન્તર્માં સહર ભર્યો છે-એમ એ અનુભવપૂર્વક પ્રતિપાદન કરે છે. વસ્તુમાત્રમાં એ અનુસ્યૂત ચૈતન્ય બ્યાપેલું જીવે છે.

પ્રકૃતિ તરફ મનુષ્ય જે રીતે જીવે છે: અભેદદષ્ટિએ અને ભેદદષ્ટિએ: અર્થાત્ મનુષ્ય પ્રકૃતિને 'પોતાથી અલિપ્ત કે અવિરોધી માને છે અથવા લિપ્ત કે વિરોધી મળે છે. પ્રથમ દષ્ટિએ જોતાં મનુષ્ય જીવન અને વિશ્વના વિશાલ જીવન વચ્ચે ગાઢ સંબંધ સમજાય છે. પ્રકૃતિનાં સૌમ્ય અને ભવ્ય દરમ્યાં જોઇ મનુષ્ય અનંત પ્રેરણા મેળવે છે અને પોતે પવિત્ર અને પ્રેમાળ બને છે. વૃક્ષો, લતાઓ, સરિતાઓ, સરોવરો વગેરે સાથે એ 'સહોદર સ્નેહ, કેળવે છે. પ્રકૃતિ માતાના ઉત્સર્ગમાં એ બાળકની પેઠે રમે છે અને એના અમીરસનું પાન કરે છે. આ દષ્ટિએએ પ્રકૃતિનું

રહસ્ય ઉઠેલી શકે છે. આવા સમભાવ દ્વારા મનુષ્ય વિશ્વના અનંત જીવનને પોતાનું કરી શકે છે. બીજી દૃષ્ટિ ભેદની છે. x ત્યારે મનુષ્ય પ્રકૃતિને ભેદ દૃષ્ટિએ જુએ છે ત્યારે એ પ્રકૃતિના યાત્રિક સ્વરૂપને પ્રાધાન્ય આપે છે અને યાત્રિક પદ્ધતિઓની શોધ કરવા મથે છે. આ રીતે પણ પ્રકૃતિની મહાન શક્તિઓનું એ જ્ઞાન મેળવે છે. પ્રકૃતિના મહાનિયમોની શોધો દ્વારા પરમાત્માનું પ્રાકટ્ય થાય છે એ ખરું પરંતુ તેનો ઉપયોગ મનુષ્ય પોતાના લાભને માટે કરે છે. મનુષ્યની પ્રવ્રજ લાલસા પ્રકૃતિના અસંખ્યબળો ઉપર સર્વોપરિપાલું સિદ્ધ કરવાની હોય છે. પરિણામે મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ વચ્ચે વિરોધ અને અન્તર વધતા જાય છે. પૂર્વોક્ત બંને રીતોને જગત્માં રચાન છે. હિંદુસ્થાને પ્રથમ દૃષ્ટિનું સેવન કર્યું છે; યુરોપે બીજાને સેવી છે. બંનેથી ભગ્ય પાંચામે આવ્યા છે—એકથી આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિ, બીજાથી ભૌતિક વિજય.

પ્રકૃતિ અને મનુષ્ય પ્રકૃતિ—કમળ—નાં એ સ્વરૂપો છે. શ્યામ અને ઉજ્જવલ. બંને પ્રકૃતિનાં બંને સ્વરૂપો વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ છે. બાલ પ્રકૃતિમાં તીવ્ર જીવન કલહ વ્યાપી રહ્યો છે. એક બીજાને ફાડી ખાવાની હિંસા વૃત્તિ ચાલી રહી છે. પરંતુ વરતુતઃ પ્રકૃતિનો સંદેશ નિષ્કુર નથી પણ પ્રેમનો સમભાવનો અને સદચારનો છે. જેમ એક જન્તુ, પક્ષી કે પશુ, અન્યનો સંહાર કરે છે તેમ એક માતા પોતાના બચ્ચાને માટે પ્રાણાર્પણ કરે છે એવી

x કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના 'Creative Unity' નામના ગ્રન્થમાં પાન ૪૫-૪૬ ના આધારે.

ઉદાહરણો તિથંકુ અને પશુઓનીમાં પણ મળી આવે છે. આમ કલકથી નલવત્તર શક્તિ પ્રેમ પણ ત્યાજ વિરાજે છે. પ્રેમ પાસે સર્વ કલહો—સર્વ વિરોધો શાંત થાય છે. માટેજ દેનિસન કહે છે કે:—

" And love Creation's final law

'Tho' Nature red in tooth and claw. "

મનુષ્ય પ્રકૃતિમાં કામ ક્રોધ લોભ મોહ અને શમ ક્રમ વૈરાગ્ય નિતિક્ષા આદિ આસુરી અને દૈવી વૃત્તિઓ ભરેલી છે અને એ બંને વચ્ચે નિરંતર યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે. જગત્નાં મહાયુદ્ધો મનુષ્યની આંતર વૃત્તિઓનાં મૂળ સ્વરૂપો છે. પરંતુ જેમ મનુષ્યોનો સંહાર કરનાર અને મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચે અને પ્રજા અને પ્રજા વચ્ચે વેર ધૃષ્ટિ અને દ્રેષ ફેલાવનાર રાક્ષસો જગત્માં પડ્યા છે તેમ મનુષ્યભ્રાતૃના હિતચિન્તકો અને સર્વજીવાનુકંપાથી ભરેલા હૃદયવાળા મહાત્માઓ પણ મળી આવે છે. તેઓ ક્રોધને ઝાકે, પથી, બસાધુને સાધુતાથી અને દિસાને અદિસાથી નિતે છે. આમ પ્રકૃતિમાં અને મનુષ્ય આત્મામાં—સર્વત્ર—સર્વને વશ કરવાનું અચૂક શબ્દ પ્રેમ છે.

[આપણા દેશની સંસ્કૃતિનું મંદાણ અનંત પ્રકૃતિના કામળ ઉત્સર્ગમાં છે.] તપોવનમાં પ્રકૃતિનાં વિવિધ સ્વરૂપોની સાથે નિરંતર સાક્ષાત્ પરિચયમાં આવનાર અનેક ઋષિઓએ આપણી સંસ્કૃતિને ધડી છે. આ ષષ્ઠાનિષ્ઠ તપસ્વીઓ પાસે સાદું પવિત્ર અને ઉન્નત જીવન માળીને અનેક વિદ્યાર્થીઓ પરમ જ્ઞાન સંપાદન કરતા. આપણા દેશની ઉપનિષદ્ અને સૂત્રકાળની કેળવણી આ જ્ઞાનવૃદ્ધ ગુરુઓના ચરણે બેસીને

તપોવનમાં અહલ્યુ દરવામાં આવતી. તપોવનના સાદા પવિત્ર અને નિર્દોષ છવન તરફ આપણા દેશ સેંકડો વર્ષો થયાં માન અને પ્રેમની દૃષ્ટિએ જોતો આવ્યો છે.* આપણા મહાકાવ્યો રામાયણ અને મહાભારતની અનેક આખ્યાયિકાઓ અરણ્યની આસપાસ ગૂંચાએલી છે અને અરણ્યવાસીઓના સદેશથી ભરપૂર છે. રામાયણમાં વનવાસ દરમિયાન 'ગિરિવનપ્રિય' રામચન્દ્રજી અનેક તપોવનમાં પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાં પરમ આનંદ અને શાંતિ અનુભવે છે. ગંગાને વિશાલપટ, મલવવતી નદી પાસે આવેલા ચિત્રકૂટ ગિરિના પ્રદેશો, હંકારણ્ય, પંચવટી, ગોદાવરીનો કાઠો વગેરે ચિત્ર-વિચિત્ર પશુપક્ષીઓથી ભરપૂર રમ્ય રથનો જોઈને સીતા-લક્ષ્મણસહવર્તમાન રામચન્દ્રજી ગૃહત્યાગનું દુઃખ ભૂલી જાય છે અને ઊંડું સુખ અનુભવે છે. આમ પ્રકૃતિ સાથેના દૂર દલહમાં નહિ પરંતુ તેની સાથેના સમભાવમાં રામાયણના કથાપ્રરુપ રામચન્દ્રજીની મદત્તાનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરીએ છીએ. રામ અને સીતાની અમાધ પ્રીતિએ બે હૃદયનો યોગ સાધ્યો એટલું જ નહિ પરંતુ વિશાલ વિશ્વની સાથે બંનેના પ્રેમને જોડી દીધો. અને તેથી જ સીતાજીનું હૃદય થતાં આખા તપોવનને સીતાજીનો વિયોગ અસલ થઈ પડ્યો. મહાભારતમાં પણ અનેક વાનવ્રત્ય તપસ્વીઓનું નિર્મળ છવન અને હિપદેશ તપોવન તરફ અદ્ભુત પ્રેમ ઉપજાવે છે. પણ જતે દહાડે આપણા દેશમાં પ્રેમ અને દલાના

* આ ભાગ અને પછીના બે પેરેમાફનો ફેટલોક ભાગ 'Creative Unity' માંના 'The Religion of the Forest' ને આધાર લખ્યો છે.

વિકાસની સાથે ધન અને સમૃદ્ધિ વધતાં ગયાં. આ વૈભવ અને કલાનો અનિરૂક તપોવનની વિશુદ્ધ ચાંતિને ઉચ્છેદક થયો. મહાકવિ કાલિદાસના સમયમાં જીવનની પ્રાચીન સાદાર્થ અદશ્ય યર્ષ ગાઈ હતી. રાજાએ સ્વકર્તવ્યથી અષ્ટ રૂપા દત્તા અને વિક્રમાગ્રિય બન્યા હતા. આથી જ વિક્રમાદિત્યના સિંહાસન પાસે બેસીને હિન્દના આંતરિક સાધનામય ભૂતકાળની પવિત્રતા અને સરલતાને માટે એ મહાકવિ તકપે છે અને એ ઝંખનાને લીધે જ રઘુવંશના પ્રાચીન રાજર્ષિઓનાં અસ્તિ હાજવાને પ્રેરાય છે. કાલિદાસના બધા અ-યોગ એક તરફ ગાંધર્વવૈભવની નિઃસીમ ઉચ્છૃંખલતા અને બીજી તરફ ‘શમપ્રધાન’ તપોધનોનું ચાંત આત્મગુણ પ્રકટ થાય છે.

રઘુવંશના પ્રારંભમાં જ રાણી સુદક્ષિણા સહિત રાજા દિલીપ તપોવનમાં પ્રવેશ કરે છે અને કુશતુરુ વસિષ્ઠના આશ્રમમાં ગાય ચારવાના કામમાં બ્યાપૃત થાય છે. આ પ્રભાણે સાદાર્થ અને સંયમની વચ્ચે કાંઈ મંડાય છે અને અભિવર્ણના રાજ્યવૈભવ અને સ્વચ્છંદી ભોગવૃત્તિમાં પરિભ્રમે છે. શાકુન્તલમાં પણ પ્રકૃતિના ખોળે ઉછરેલા તપસ્વીઓના નિર્દોષ જીવન અને વૈભવ અને ભોગમાં ઉછરેલા રાજાના જીવન વચ્ચે ઉત્કટ વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એક તરફ પ્રાજ્ઞિમાત્રને અલયધાન આપનાર ‘સર્વ’ જૂનોના શરણ ‘એવા તપોવનના ‘અરણ્યદો’ અને બીજી તરફ મૃગયાની કૂર રમતમાં આનંદ માનનાર રાજા દુષ્યન્ત— બંને વચ્ચે રહેલું અન્તર કવિ પ્રારંભથી જ તારવી કાઢે

■ અને તે નીચેની પંક્તિઓમાં પ્રજ્ઞ થાય છે—

‘ ન ચલ્લુ ન ચલ્લુ વાણઃ સન્નિપાત્યોડયમસ્મિન્-
મૃદુનિ મૃગશરીરે પુષ્પરાશાવિવાગ્નિઃ ’

‘ ઉત્તરરામચરિત ’ અને ‘ કાદમ્બરી ’માં પ્રકૃતિના મુન્દર અને પવિત્ર જીવનનું વર્ણન કરવાની ભવમૃતિ અને ખાજુની મમતા પણ સ્પષ્ટ તરી આવે છે.

અંગ્રેજી સાહિત્યમાં પૂર્વે પ્રકૃતિ અને મનુષ્યના સંબંધ પરત્વે આપણા કરતાં જુદું વલણ હતું. શેક્સપીઅરનાં નાટકોમાં દુઃખી મનુષ્ય આત્માને પ્રકૃતિ સાન્નિધ્ય આપતી નથી; પરંતુ રાજ્યખટપટના જીવન કરતાં કુદરતનું જીવન શાંત અને નિર્દોષ છે એટલું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. વળી કેટલીકવાર પ્રકૃતિનાં ઉત્તમવલ સ્વરૂપ કરતાં સ્વામ સ્વરૂપ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. શેક્સપીઅરનાં નાટકોમાં પ્રકૃતિ અને મનુષ્ય પ્રકૃતિ વચ્ચે રહેલું અંતર એ મહાકવિની જાતિ, સમય અને દેશના સપ્રેક્ષાને લીધે જોવામાં આવે છે. એના અન્યોમાં સૃષ્ટિ સૌન્દર્યની અવગણના કરવામાં આવી નથી. પણ મનુષ્યજીવન અને વિશ્વના વિશાલ જીવન વચ્ચે એણે એકતા પ્રતિપાદન કરી નથી. પરંતુ વર્કઝવર્થ અને શેક્સીમાં આ સંબંધ પરત્વે સમભાવ અને એકતાનું વલણ જોવામાં આછે છે. હિન્દના તત્ત્વજ્ઞાનની નવીન શોધની અમરને લીધે જર્મનીનો આત્મા સંસ્કૃત્ય યવાથી અને પાશ્ચાત્ય દેશોનું ધ્યાન દોરાવાથી યુરોપમાં જે મહાન માનસિક ફેરફાર થયા તેનું જ આ ખાસ પરિણામ છે. ‘ પેરકાર્પ્સ લૉરટ ’ માં મિલ્ટને ઈડનના સ્વર્ગીય ઉદ્યાનના સૌન્દર્યનું સરસ વર્ણન કર્યું છે અને ત્યાં પ્રાણીઓ પરસ્પર સંપત્તી વર્તતા એમ એ કહે છે. પરંતુ

મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ વચ્ચેના જોડા સંબંધનો વિશ્લેષ એણે પણ કર્યો નથી. જે શુદ્ધમાં આદમ અને ઇવ રહેતા હતા ત્યાં—

“ Bird, beast, insect, worm

Durst enter none; such was their state
of man.

હિન્દે મનુષ્યની ઉત્તમતાનો સ્વીકાર કર્યો છે; પરંતુ તે પ્રકૃતિ સાથે સમભાવ અને સહચાર રૂળવાને અને નહિ કે એજાતાના અભિમાનથી દોરાઈને પ્રકૃતિથી અળગા રહીને.

જનસમાજની ભાવનાઓનું પ્રતિબિમ્બ તેના સાહિત્યમાં પડે છે; કારણ કે સાહિત્ય અને જનસમાજના જીવન વચ્ચે નિકટ સંબંધ રહેલો છે. કુદરતના સખ્ત નિયમોનાં રહસ્યો ઉદ્ઘાટના શક્તિઓના અટારમી સહીના ઇચ્છાંશના સાહિત્યમાં થકા અને નારિતકતાની પ્રબળ છાપ તજરે પડે છે. આ સમયના પ્રતિનિધિરૂપ કવિઓનું મગજ પણ મનુષ્યના રાગદ્વેષ અને મહાત્માશક્તિઓમાં જ પરાવાએલું જણાય છે. આ કારણને લીધે પ્રકૃતિમાં ઓતપ્રોત થયેલા પરમ તત્ત્વનું દર્શન મનુષ્યશ્રદ્ધાથી થઈ શક્યું નહિ. એક વિદ્વાન વિવેચક કહે છે તેમ મિલ્ટનના મહાકાવ્ય ‘પેરડાઈઝ લોસ્ટ’ અને ટોમ્સનની ‘સીઝન્સ’ની પ્રસિદ્ધિના અંતરિયાળના સમયમાં કાવ્યપ્રદેશમાં ખાલ પ્રકૃતિના વર્ણનમાં એક પણ નવીન પ્રતિમાનો ઉમેરો થયો નથી. ટોમ્સનના સૃષ્ટિસૌન્દર્યનાં વર્ણનોમાં પ્રકૃતિનું જીંદું નિરીક્ષણ અને ચિન્તન જણાતાં નથી. આપણાં નર્મદાચંડરનાં કાવ્યો પેઠે, કાઉપરનાં વર્ણનાત્મક કાવ્યોમાં પણ પ્રકૃતિનું સદૃશ નિરૂપણ નથી. કાઉપરની કવિતા ટોમ્સન અને વર્ડ્ઝવર્થની વચ્ચે

અ' ક્રાંદા રૂપે છે પરંતુ પ્રકૃતિનાં 'સાચાં સુન્દર અને બાવવાહી' ગીતો તો તે વર્ડ્ઝ્વર્થે જ ગાયાં. વર્ડ્ઝ્વર્થની ઉક્ત કાવ્યસૃષ્ટિનું પ્રેરકબળ યુરોપમાં ચએલાં હિન્દના તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્યના પ્રચારની અસર છે એમ ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ પરિવર્તનને પરિણામે શેલી આદિ ધણા કવિઓએ મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ વચ્ચે તાત્ત્વિક સંબંધ પ્રતિપાદન કર્યો છે.

હિન્દુસ્થાનમાં પ્રકૃતિને મનુષ્યની જરૂરિયાતો પૂરી પાડનાર સમર્થ સાધન તરીકે ગણવામાં આવી નથી પરંતુ પરમાત્માના સાક્ષાત્કારના પરમસાધન તરીકે ગણવામાં આવી છે. પ્રકૃતિના અનંત પદાર્થોદ્વારા પરમાત્માનું પ્રાકટ્ય થાય છે. એક પ્રસિદ્ધ કવિ કહે છે તેમ:—

“ મધુર કુસુમ વિશે રમે મંધ સુન્દરા,
કૌમુદી મુદપ્રદા, ઉપા મનોહરા,
મૃદુલકંઠ કોકિલરવ શ્રવણસુખકરા;—

સહુમાં વસતી હસતી

પ્રતિફલિતા—શી લલિતા—સુન્દરતા—

દુગ્ધ જમહરા. ”

પ્રુષ્પમાં રહેલી સુવાસ, આહ્લાદક ચન્દ્રિકા, મનોહર ઉપા, કોકિલાનો કણ્ઠપ્રિયરવ—સર્વ—પરમાત્માની પ્રતિબિમ્બિત સુન્દરતા છે.

પ્રકૃતિની સુન્દરતા અને ભવ્યતાથી બરપૂર સ્થળોને હિન્દુસ્થાન પવિત્ર અને યાત્રાનાં સ્થળો તરીકે પૂજે છે. આ સ્થળો સમુદ્રકિનારે કે પર્વતની ખીણોમાં કે શિખરો ઉપર, અથવા નદીકાંઠે કે ચાલ વનની મધ્યમાં આવેલાં છે. સર્જનજ્ઞના સમુદ્રને કાંઠે આવેલાં દારકા, જગન્નાથપુરી,

અને રામેશ્વરની યાત્રા અનેક ભાવિક હિન્દુ સ્રોતુરુષો આજસુધી કરતાં આવ્યા છે. શીતલ ખરકથી છવાએલાં શૃંગેથી ત્રિભૂષિત ‘નગાધિરાજ’ દિમાલય, વિદ્યાલ વિન્ધ્યાચલ, સહ્યાદ્રિ, અણિ, ગિરનાર વગેરે પર્વતોના દર્શનથી અનેક આત્માઓએ પ્રેરણા મેળવી છે. વણા ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, સિન્ધુ, પ્લક્ષપુત્રા, નર્મદા, ગોદાવરી વગેરે નદીઓ અમંખ્ય જીવસમૂદને પુણ્ય અને નિર્મલજલથી પવિત્ર કરે છે. અનેક વૃક્ષની ઘટાઓથી ભરેલાં જળ્ય વનો કુદરતના શાન્ત એકાન્ત જીવન પ્રત્યે મનુષ્યને આકર્ષે છે. આમ પ્રકૃતિ સાથે આધ્યાત્મિક યોગ અને પૂજા દ્વારા મનુષ્ય-આત્માનો વિકાસ સુમાખ્ય છે.

ઉપરે અનેક વિશેષી તત્ત્વોને એકતાના સૂત્રમાં ગૂંથનારી શક્તિ પ્રેમ છે એ સત્યનું સ્મરણ કરી વિદ્યાલ વિશ્વ-પ્રેમની ભાવના એ જ મનુષ્યજાતિના ઉત્કર્ષની પરમ સાધક છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીએ. ↗

કવિતા અને તત્ત્વજ્ઞાન

કલ્પનાનું ગૌરવ

મનુષ્ય શુદ્ધિસંપન્ન પ્રાણી છે. એક પ્રાણી હોવાથી એનામાં પ્રાણીનું જીવન તો છે જ પરંતુ તે ઉપરાંત એનામાં શુદ્ધિનું જીવન પણ છે. પણ અને મનુષ્ય-ઉભયમા-લાગણી અને કૃતિ સામાન્ય છે પરંતુ શુદ્ધિ એ મનુષ્યનો વિશિષ્ટ-અધિકાર છે. શુદ્ધિ વિનાનું જીવન પાશવ જીવન છે. પ્રાણી તરીકે મનુષ્યની સામાન્ય પ્રવૃત્તિ હલનની લાગણી અને તલજન્ય ઇન્દ્રિય વ્યાપાર છે; પરંતુ લાગણીના આવેશને નિયમમાં રાખનાર અને ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિને સ્વાધીન કરી ચોખ્ખા માર્ગે દોરનાર તરત શુદ્ધિ છે. શુદ્ધિનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ કલ્પના છે. + વસ્તુતઃ મનુષ્યને પશુથી જુદો પાડનાર

+ તેજસ્વી કલ્પના શુદ્ધિનું અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. જૂતામાત્રના અંતરમાં રહેલા 'હ્રસ્વ-આન્તર પૂરુષ'નું દર્શન સૂક્ષ્મશુદ્ધિ વડે જ સિદ્ધ થઈ શકે છે. નીચેની પંક્તિઓ અધિક પ્રકાશ નાંખશે—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

हृदयते त्वग्रया बुद्ध्या स्वप्नया स्वप्नदर्शिभिः ॥

કઠોપનિષદ.

શુદ્ધ બુદ્ધિ નહિ પણ કલ્પના છે. પરમાત્મા તરફથી મનુષ્યને મળેલી એ ઉત્તમ બક્ષીસ છે. વિશ્વનાં નિગૂઢ રહસ્યો એ ઉઠેલી શકે છે. અતિપરિચિત વસ્તુમાં પણ એ દિવ્યતા ભેદ શકે છે. નિત્યના બ્યાવધારિક પ્રસંગોમાં એ અલૌકિક રસ પૂરે છે. મનુષ્યના અંતરમાં સુંદરતા, બળ્યતા, વીરતા, પવિત્રતા વગેરે ઉન્નત ભાવો ભરનાર શક્તિ પણ એ જ છે. કલ્પના-રૂપી અતિવિશદ આધ્યાત્મિક નયન સમક્ષ સૃષ્ટિનાં જાંડામાં જાંડાં સત્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ઇન્દ્રિયો વસ્તુનું ઉપલક્ષ્ય સ્વરૂપ ભેદ શકે છે પરંતુ કલ્પનાદ્વારા એ જ વસ્તુનું ઉચ્ચતર, સુંદર અને સનાતન સ્વરૂપ સમગ્રાય છે.

કેટલાક કહે છે કે કલ્પના કેવળ મિથ્યા તરંગ છે, મનનો સ્વચ્છન્દી ઉઠાવ છે, અને તેથી સત્યરોધકને સહેજ પણ ઉપયોગી નથી. આ વાસ્તવિક નથી. કલ્પના અસદ્-ભાસ નથી પણ સત્ય વસ્તુની પ્રતીતિ છે અને તેથી જ પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુને સત્યરોધનમાં એ શક્તિ અતિ અગત્યની થઈ પડે છે. વળી મિથ્યા તરંગના બ્યાપારથી મગજ નિર્જળ અને શ્રાન્ત બને છે અને પરિણામે આત્માને શિથિલતા અને ઝ્ઞાનિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સત્યકલ્પના દ્વારા આત્માનાં બહુ અને તેજ નૃદ્ધિ પામે છે અને મનુષ્ય કાઈ અકથ્ય આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિ મૂલ્યે છે—એક શબ્દ ભાવમાં કહીએ તો—નવજીવન પ્રાપ્ત કરે છે.

પરંતુ આ વિશ્વમાં અને મનુષ્યની હૃદય ગુહામાં રહેલાં જાંડાં સત્યો કલ્પનાદ્વારા સમગ્ર વાણીમાં વ્યક્ત કરવા એ અતિ વિપ્રમ કાર્ય છે. પ્રાકૃત જનોને એ સુલભ નથી. ‘કાન્તદર્શી’ કવિ જ એ સનાતન સત્યોનું સ્વરૂપ “પોતાના

અતિભામુકુરમાં અતિભિન્નિત કરી શકે છે અને ભાવવાહી પદમય રચનામાં ઉતારી શકે છે.” પરંતુ કવિ જનોનો સુંદર અને લાઘ્ય અતિભાસકિત યથાશકિત-યથામતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સદ્ભાગ્ય સહૃદય વાચકથી સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે. આ દૃષ્ટિ મેળવવાને વાચકે કવિની અતિભાદૃષ્ટિ સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવવું જોઈએ.

કવિતા એ કલ્પના અને કલાનો સુભગ સંયોગ છે. [જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ] એ લૌકિક ઉક્તિમાં પુરુષણ સત્ય સમાએહું છે. કવિ દ્રષ્ટા અને સૃષ્ટા-ઉભય-છે. જગત્સૃષ્ટા જ્ઞાનો સૃષ્ટિ કાર્યકારણના મહાનિયમથી સંકળાએલી છે, પરંતુ કવિની સૃષ્ટિ તો ‘નિયતિકૃતનિય-મરહિતામ્’-એ સાર્વત્રિક નિયમથી પશુ રવતાંત્ર છે. શેક્સપીયર કહે છે તેમ—

The poet's eye in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth from
earth to heaven;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's
pen
Turns them to shape, and gives to airy
nothing
A local habitation and a name”

(કવિતાનો સુંદર ધૂતમાં કવિની આંખ સ્વર્ગ પરથી પૃથ્વી પર અને પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગ ઉપર ફર્યા કરે છે, અને જે પ્રમાણે કલ્પનાશકિત કલ્પિત વસ્તુઓને આકાર આપે

છે તે પ્રમાણે કવિની કલમ તે બધાને ઘાટમાં લાવે છે અને ખાલી હવામાં પણ નિર્ધારિત સ્થળ ઉપજાવે છે.)

જીવનને વિવિધ દૃષ્ટિએ અવલોકવું અને એમાં દુપાએલાં સત્યો ભાવમય વાણીમાં પ્રકટ કરવા એ કવિતાનું સર્વોત્તમ લક્ષ્ય છે. જીવનનાં અનેકવિધ સ્વરૂપો અને અનુભવો કવિ આસેખે છે-જીવનની સમાલોચના કરે છે. કવિની દૃષ્ટિ સમક્ષ જીવનનું તાર્કિક-વાસ્તવિક સ્વરૂપ-ખડુ થાય છે. કાબરસમાં નિમગ્ન થએલ કવિ, આ જીવનમાં રહ્યા છતાં ઐહિક જીવનની પાર જઈ જગત્તે નિહાળે છે અને ઐહિક જીવનમાં પણ પરજીવનની ઝાંખી કરે છે. આમ સ્વર્ગ અને પૃથ્વી અર્થાત્ આ જીવન અને પરજીવન-એ બંને વચ્ચે રહેલો સંબંધ કવિ પોતાની અસૌકિક વાણીમાં દર્શાવે છે. પ્રતિભાદારા એક સામાન્ય કલ્પિત વસ્તુને પણ 'The light that never was on sea or land' લોકો-તર સ્વરૂપ કવિ આપી શકે છે. xઆપણા પાર્થિવ નયનને

x કવિ વડે કવચની નીચેની પંક્તિઓ એની કવિતાનું સ્વરૂપ અને ધ્યેય સમજવામાં ઉપયોગી થાય તેમ છે—

Ah! then if mine had been
the painter's hand
To express what then I saw,
and add the gleam,
The light that never was on
sea or land
The consecration, and the
poet's dream."

અગમ્ય એવી અનેક વસ્તુઓનું દર્શન કવિ દિવ્ય દૃષ્ટિથી કરે છે. દ્વંદ્વામાં, કવિ કલ્પનાયક્ષુ વડે 'સિદ્ધાઓમાં ધર્મભોધ, વહેતા ઝરાઓમાં અન્થો, અને વસ્તુમાત્રમાં સદુપદેશ' શોધી શકે છે.÷

હવે કવિ પ્રતિભાદ્વારા એક અતિ સાધારણ પ્રસંગ પણ અલિનવ અને રમણીયસ્વરૂપધારણ કરે છે એ તપાસીએ. એક દિવસ મધ્યાહને બ્રહ્મર્ષિ વાલ્મીકિ નદીએ સ્નાન કરવા માટે ગયા. ત્યાં કૌન્ત્ય પક્ષીના જ્વેષ્ઠમાંથી એકને સ્થિતિની બાણથી વિધાતું હતું. સદસા મુનિના દયાળુ હૃદયમાંથી 'શ્લોકઃ શ્લોકત્વ-માગતઃ'—શોકને શ્લોકરૂપે ઉદ્ધાર થયે. આ પ્રસંગે, લગ્નમૂર્તિ, કહે છે તેમ, બ્રહ્મદેવ મુનિ પાસે આવ્યા અને કહ્યું. 'હે ઋષિ! શુબ્દ રૂપી બ્રહ્મનું તમને જ્ઞાન થયું છે માટે રામચન્દ્રજીનું ચરિત્ર કહો. તમને સર્વત્ર પ્રકાશતી દિવ્ય પ્રતિભાશક્તિ પ્રાપ્ત થાઓ. તમે આદિ કવિ છો, + આ પ્રમાણે કવિત્વની પ્રતિભા પામી, આદિ કવિ વાલ્મીકિએ તત્કાલીન આય-સંસ્કૃતિના અખંડ સ્વરૂપનું આલેખન વિવિધપાત્રો દ્વારા અને પ્રસંગો દ્વારા કર્યું અને સેંકડો વર્ષ થયા, 'રામાયણ' સમરત હિન્દુ જાતિનો લોકપ્રિય ધર્મગ્રન્થ થઈ રહ્યો છે એ પણ મુનિના આર્પદર્શનનો જ મહિમા છે.

તેજસ્વી કલ્પના વિચારનાં સુગૂઢ રહસ્યો ઉકેલવા સદાયક

÷ શેક્સપીયર.

+ "શ્રવે પ્રવુદ્ધોઽસિ વાગાત્મનિ બ્રહ્મણિ ।

તદ્ વૂહિ રામચરિત્તમ્ । અવ્યાહત જ્યોતિ

• રાર્પે સે વક્ષુઃ પ્રતિમાતુ ॥ આયઃ કવિરસિ ।"

ઉત્તરરામચરિતમ્

બને છે એ સમજવા ભગવદ્ગીતામાંથી 'વિશ્વરૂપ દર્શન'નો પ્રસંગ લઈએ. વિશ્વરૂપ દર્શન કરવા-વિશ્વનું રહસ્ય ઉઠાવવા-અર્જુનને ભગવાનની કૃપાથી દિવ્ય પ્રતિભા પ્રાપ્ત થઈ અને તે વડે વિશ્વમાં પ્રતિદેશ્ય પ્રવર્તી રહેલો ઘેર જીવનસંપ્રાપ્ત, 'વિરાટ'ની 'દંષ્ટ્રાકરાલ'માં અગદાતુ અખિલ બ્રહ્માંડ-, એ કાલના ભયાનક મુખમાં દળાતા કૌરવો, (આસુરી જનો) અને રુધિરથી ખરડાએલાં મુખમાંથી સહીસલામત બહાર નીકળતા અને પ્રભુની રત્નતિ કરતા પાંડવો (દૈવી વૃત્તિવાળા જનો) વગેરે અર્જુન (મનુષ્ય-આત્મા) જોઈ શક્યો.

પ્રબળ કલ્પના તીવ્ર સંવેદનમાં અને અંતે સ્વરૂપ-સિદ્ધિમાં પરિણમે છે. વિશ્વમાં વ્યાપક મહાદુઃખથી ભુદ્ધ ભગવાનને તીવ્ર સંવેદન થયું, અને પત્ની, પુત્ર, પિતા અને રાત્ય વૈભવના નાના પ્રકારનાં સુખો ત્યજી—

‘આલ્સો, શ્યામ રજનીમાં આલ્સો,
માર્ગ જ્યોતિ અનુપમ આલ્સો.’

વિશ્વ દુઃખમાં ‘સમભાવની તીવ્રતા’ અને તત્ત્વજ્ઞાન ગૃહસ્થાગનું રહસ્ય ગૌતમભુદ્ધની ઉજ્જવલ કલ્પનામાં મળી આવે છે.

પૂર્વોક્ત સામાન્ય નિરૂપણમાં એકાદ જે વિશેષ પ્રમગ્ધો જોમેરીએ. વર્તમાન સમયમાં આપણી કેળવણીમાં અને રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં કલ્પનાની અગત્ય સમજવાની બહુ અપેક્ષા રહે છે. હાલના શિક્ષણમાં કલ્પનાના વિકાસની જરૂરનો ખ્યાલ જોઈએ તેટલો રહે છે કે કેમ એ શંકાસ્પદ છે. વિદ્યાર્થીઓની કલ્પના અતિમર્યાદિત ગ્રહે તેથી શિક્ષણનો સાચો હેતુ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં

ઉત્સાહ રેડી, કલ્પના જમાડી, તેમને સંગીન વિચાર કરતા કરવા એ સર્વંકલે શિક્ષણનો પરમ ઉદ્દેશ મનાતો આવ્યો છે. વર્તમાનનો વિદ્યાર્થી એ અવિધ્યનો શુરુ અને નેતા છે. હિન્દુ અવિધ્ય તરુણજનોને હાથેજ ધડાવાનું છે. તેઓ દેશનું સર્વોત્તમ ધન છે. એમનાં મગજ અને હૃદય ધન્ય ન રહેવા ભેઈએ. જ્યારે દેશનો યુવાન વિદ્યાર્થીવર્ગ પ્રતિભાશાલી થાય ત્યારે જ દેશમાંથી 'તિમિર' જાય અને 'જ્યોતિ મગાશે'. વળી દેશભક્તિના સાંપ્રત જમાનામાં રાષ્ટ્રીય ચેતનાને ચિરસ્થાથી કરવાને પણ પરિપક્વ બુદ્ધિની-ઉત્તમ કલ્પનાની-ઓછી અપેક્ષા છે? કલ્પનાશીલ દેશભક્ત દેશના ભૂત વર્તમાન અને અવિધ્યનું સત્ય દર્શન કરી શકે છે અને પોતાની દેશસેવા પ્રવૃત્તિનું યથાર્થ દૃષ્ટિબિન્દુ નક્કી કરી શકે છે. આથી ઉશ્કેડું, હૃદયના ક્ષણિક ઉભરાઓ અને તનજન્ય વિચારો કદાપિ ચિરકાળ ટકતા નથી-તેઓ ઘણાંમાં ઉત્પલ થઈ ઘણાંમાં વિરામ પામે છે. જ્યાં સુધી યુક્તિપૂર્વક કાર્ષ્ણ્ય પણ સુવિચાર આપણા મનમાં કસી શકે નહિ ત્યાં સુધી તેને અંગે આપણી સધળી પ્રવૃત્તિઓ બહુશઃ ચેતન્યહીન નીવડે છે. એક વિદ્વાને ઠીક જ કહ્યું છે કે 'આપણે સંભાળપૂર્વક કેવળ અનાજનાં એતરો ખેડવા એટલું જ જસ નથી પરંતુ આપણી વિચારબૂમનું પણ એટલી જ કાળજી-પૂર્વક ખેડાણ કરવું આવશ્યક છે.'

“અમૃતત્વ વિષે થોડુંક ચિન્તન.”

તોત્તચિન્તનનું ‘પૂર્વરૂપ’ શબ્દ છે. શબ્દ સમાધાન થયા સિવાય તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ અશક્ય છે. છેક વેદમાં ‘નાસવાસીમો સદાસીત્’ સૂક્તમાં* શબ્દવાદ માન્ય પડે છે. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે શબ્દ મનુષ્યત્વના

* ન મૃત્યુ રાસીદ્મૃતં ન તદ્દિ

ન રાઘ્યા અહન આસીત્પ્રકૃતઃ ।

...
કો મહા વેદ ક હિ પ્રવોચત

કુત વા જાતા કુત દય વિસ્ટૃષ્ટિઃ ॥

નાસદોપયત્

(તે વારે મૃત્યુ ન હતું, અમૃત ન હતું રાત કે દિવસનું ઓળખાણ પડે એવું કંઈ ન હતું. કેણુ જાણે ? કેણુ કહે ?-કે આ કથાથી ઉત્પન્ન થઈ ? કથાથી આ નિવિધ સૃષ્ટિ નીકળી ?-હિન્દુ વેદ .ધર્મ-ગ્રા. ગ્રા. મુખ.)

મૂળમાં જ રહેલી છે. પરંતુ ભગવદ્વચન તો એમ છે કે ‘સંશયાત્મા વિનश्यति’—સંશયાત્માનો વિનાશ થાય છે. અત્રે પ્રામાણિક શંકાનો નિષેધ થતો નથી. શંકા એ પ્રકારની પ્રામાણિક અને અપ્રામાણિક, અપ્રામાણિક શંકાવાદીઓમાં નાસ્તિકતા અને જડવાદ રગેરગે બરેલાં છે. તેઓ જગતને ‘અસત્ય, નિરાશ્રય અને અનીશ્વર,+ માને છે. તેઓના મત પ્રમાણે મૃત્યુ પછી-દેહની જરમ થયા પછી-પુનર્જન્મ નથી. તેમને મન વિશ્વમાં રહસ્ય જેવું કાઠ નથી. અત્યસ્ત પ્રમાણ સિવાય અન્ય કાઠ પણ પ્રમાણ તેમને ગ્રાહ્ય નથી. એટલે કાઠ પણ પ્રકારના ખુલાસાઓ તેમના હૃદયને શાંતિ અમવા સતોષ આપી શકતા નથી. તેઓનો પરમ સિદ્ધાન્ત નીચેની પંક્તિઓમાં સમાયેલો છે—

“જીવણ, સુખ સેવણ,
એવી મધુર સ્થિતિ બીજી શી?”

હવે પ્રામાણિક શંકાવાદીઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે મનુષ્ય, યાનરૂપી પ્રકાશને માટે તલસતત બાળક છે. “વિશ્વમાં સત્ય છે અને મારે તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે.” એવી દૃઢ અને પરમ શ્રદ્ધાપૂર્વક તેઓ શંકાઓ ઉપસ્થિત કરે છે. આવી શંકા ‘અન્ધશ્રદ્ધા’ કરતાં અનેક રીતે ચઢિપાતી છે. ટેનિસને ચોગ્ય જ કહ્યું છે કે—

“There is more faith in an honest doubt,
Believe me than in half your creeds.”

+ ‘અસત્યમપ્રતિષ્ઠ તે જગદાહુરનોશ્વરમ્’ મ ગો
॥ ‘યાવજ્જીવં સુચં લોલેત્વ ક્ષણં કૃત્વા ધૃતં પિત્રેત્’
સર્વદર્શનસંગ્રહ.

પૂર્વોક્ત શંકા સહેજ પણ નિંદાને પાત્ર થતી નથી. બદકે એ શંકાજ પરમશ્રદ્ધાની ચોષક અને છે અને અન્તે પરમ સત્યનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે.

વિશ્વતન્ત્રની યોજના અત્યંત ગૂઢ છે 'જીવન, મૃત્યુ, અમૃતત્વ, ધૃશ્વર' વગેરે મહાપ્રશ્નો યથાર્થ સમજવાને મનુષ્યે સંપૂર્ણ માન અને પુણ્યભાવ સહિત પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ. વળીએ ગદરયો ઉકેલવાને 'સાગળી' 'જ્ઞાન' અને 'ક્રિયા' એ ત્રણેનો અર્થાત્ અખંડ આત્માનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. અખિલ ઘઠાડિનું તન્ત્ર કોઈ ગૂઢ નિયમને વશવર્તિત 'એક લક્ષ્ય રચણ—far off divine event—જીજ્ઞા' ચાલ્યું જાય છે. જો વિશ્વમાં કંઈ ગૂઢ ન હોય, જો જીવન મૃત્યુ વગેરે રહસ્યો ઉકેલાં જાય—તો જગત્ની ઉત્કાન્તિ—જગત્નો વિકાસ—એકદમ અટકી પડે.

પ્રભુની સૃષ્ટિમાં અનંત ગૂઢ વસ્તુઓમાં સવિશેષ આશ્ચર્યજનક બનાવ મૃત્યુ છે. મૃત્યુનું સાચું સ્વરૂપ શું હશે? એ મહાશંકામાયી તત્ત્વજ્ઞાનનો જન્મ થયો છે. 'મૃત્યુ સંબંધી ગદન ચિન્તન' એમ જ્ઞાનીઓએ તત્ત્વજ્ઞાનની બ્યાખ્યા બાંધી છે. મૃત્યુ સર્વહર છે. સારી ખોટી પ્રત્યેક વસ્તુ કાળના વિકરાલ મુખમાં પ્રતિક્ષણ સપડાઈ જતી આપણે જોઈએ છીએ. મનુષ્યજીવન નિરાશા, દુઃખ શોક તેમજ મૃત્યુથી ભરેલું છે. પરંતુ એ સર્વ નિરાશાઓમાં એક અન્તર્ગત છૂપાઈ રહેલી—અમર આશા છે. આ અમર આશા એજ આત્માનું અમરપણ. પ્રાણીમાનને સનાતન શાંતિ આપે એવો આ એક જ દિલાસો છે અને એ દિલાસો જસ છે. આ પ્રસંગે રા. નરસિંહરાવની રમરણ

સંહિતાની કેટલીક પંક્તિઓનું સહેજે સ્મરણ થઈ આવે છે:—

“ ઓ! મૃત્યુ ! ઓ દુઃખ ! જાહેજ મ્હાલો !

આ વિશ્વમાં પૂર્ણ પ્રતાપ ધારે !

તહમે ખરા બન્ધુ ગણી વધાવું,

દંટ્યાકરાલ નિરખી નહિં ખિન્ન થાઉં.

મૃત્યુ નર પૂરું કરે,

જીવનું જીવન અર્હિં;

અધિક અધિક વિકાસની,

હૈ ભૂમિ અન્ય; જવું તર્હિ.

*

મૃત્યુ કેરું સ્વરૂપ જો,

સાચું માનવ પ્રીછશે;

દાર નર જીવન તણું,

જાણી નિરન્તર રીઝશે.

*

અનન્ત આ જીવન સિન્ધુ મધ્ય,

મૃત્યુ બને છુદ્છુદ, તેહ સભ;

જાએ ફૂટી જો ! કંઈ વારવારે,

ને સિન્ધુ તો વહી રહે અવિરાગ ધારે.”

પૂર્વોક્ત પંક્તિઓમાં કવિએ મૃત્યુનું તત્ત્વગાન ઉપ-
દેશ્યું છે. દયાસાગર ધંધરની વિશ્વરચનામાં મૃત્યુ બને
દુઃખ પણ સુખવસ્થિત રીતે મૂકાયેલાં છે. વળી મૃત્યુને
લીધે કંઈ પણ ખોવાતું નથી—કંઈ પણ નષ્ટ થતું નથી.
મૃત્યુ એ ઉચ્છેદ નથી પણ નવજીવનનું દાર છે. મનુષ્ય

આત્માનો ઉચ્ચોત્તર ઉત્કર્ષ મૃત્યુદ્વારા થાય એ વિચાર શોકને ખાલે આનંદ આપવા સમર્થ છે. અનન્તજીવનરૂપી સમુદ્રમાં મૃત્યુ એ શુદ્ધશુદ્ધ સમાન છે. ક્ષણવાર તેનો અવિર્ભાવ થાય છે; ક્ષણવાર તેનો વિરોધાવ થાય છે અને સિન્ધુ તો અવિરામ ધારે વહાજ કરે છે. વસ્તુતાઃ જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ તો મૃત્યુ નથીજ. કવિ કહે છે તેમ—

“હોં જીવન તત્ત્વ સનાતન,
સત્ય પ્રકાશિધુરે લોભ;
અમરપણું પ્રકટ્યું પછી તત્ત્વધુ,
મૃત્યુ મરી ગયું રે લોભ.”

જ્યારે અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકાર દૂર ખસી જાનરૂપી પ્રકાશ ઝળદળે છે ત્યારે શાશ્વત જીવનનો સાચાત્ અનુભવ થાય છે એટલે તો મૃત્યુ એવી વસ્તુ ટકી શકતી નથી. મનુષ્યની દૃષ્ટિ બાવી બહાજરી થાય છે ત્યારે એ સર્વજ્ઞ એકતા અનુભવે છે અને બહુપણાને અવકાશ રહેતો નથી.

શલિ કહે છે તેમ—

“One remains, the many change and pass”.

વળી ‘કૌપનિષદ’ ને અન્તે કહેલું છે કે ‘બ્રહ્મ-પ્રાપ્તો પિરજોઽમૃદ્યિમૃત્યુઃ—બ્રહ્મનો-પરમાત્માનો-અત્યક્ષ અનુભવ થવાથી નચિકેતાને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થઈ. એ સાક્ષાત્કાર, ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવીને, નિષ્કામ વૃત્તિથી કર્તવ્યકર્મ કરીને, બક્તિવડે પ્રભુ કૃપા મેળવીને, અને એ અનન્ત તેજોમય અમૃતમય પરમ પુરુષનું ધ્યાન પ્રાપ્ત કરીને થાય છે.

આત્માના અમૃતત્વના બે પ્રકારો છે:—(૧) આત્મા જન્મમરણની પરંપરાથી સંકલિત છે, બે કે તેનો ત્રિધાવમાં

પણ ઉઠેદ નથી જે જાય તે અવસ્ય જવાનું હર્થ વસો!
ઉતારી જેમ મનુષ્ય નવા વસો પહેરે છે તેમ હર્થ શરીરનો
ત્યાગ કરી આત્મા નવું શરીર ધારણ કરે છે. અને આત્મા
'Self' ના અર્થમાં સમજવાનો છે. + (૨) આત્મા
જન્મમરણની પરંપરાથી અતીત છે જન્મ મરણ કેવળ
દેહને આત્માને નથી આત્મા તો છેદી ન શકાય તેવો,
ખાળી ન શકાય તેવો, પલાળી ન શકાય તેવો અને સૂકવી
ન શકાય તેવો છે વળી એ નિત્ય, સર્વવ્યાપી, સ્થિર,
અચલ અને સનાતન છે આત્મા સત્ય છે, ખાતરી બધું
મિથ્યા છે. અદિ આત્મા એટલે 'Self'—'અવિકૃતતત્ત્વ'
એવી રૂપે સમજણ છે x

હજી એક પ્રશ્ન વિચારવાનો રહે છે આત્મા અમર છે
એ સિદ્ધાન્તથી પાયા ઉપર સમસ્ત નીતિશાસ્ત્રની ઇમારત
ચણાયેલી છે. જે આત્મા અમર નથી તો નીતિ પણ નથી
અને ધર્મ પણ નથી પ્રણયનો સર્વદા વિન્ય છે અને
પાપનો સર્વદા પરાજય છે એ નૈતિક સિદ્ધાન્તનું અવલગન
આત્માના અમૃતત્વ ઉપર છે મનુષ્યનાં સારાં માઠાં કર્મોનાં
સારાં માઠાં ફળો કદાપિ આ જન્મે ન મળે તો જન્માન્તરે
પણ મળવાનાં જ કારણ કે જીવન અનન્ત છે. મનુષ્યે કેવળ
પરમ શ્રદ્ધાવાન થવાની જરૂર છે

+ આત્મા-અત્-અર્-અટકવું, એક દેહ છોડી બીજો
દેહધારણ કરવો

x ઋષિ ના 'દિશ્યગર્ભસૂક્ત'માં યસ્ય દાયા
મૃત યસ્ય મૃત્યુન્ને પરમાત્માની હાયા અમૃતત્વ અને
મૃત્યુ છે' એ પંક્તિમાં બીજા પ્રકારનું અમરપણું નિર્દિષ્ટ છે.

કલાનો ઉત્સવ

ચાપણી આસપાસ ધૂળ, ધૂમાડો, દુઃખ, દારિદ્ર્ય, અજ્ઞાન અને જઠતાનું વાતાવરણ બરપૂર વર્તુ છે ત્યાં એકાદ અઠવાડિયાનો ઉત્સવ ખરેખર જ્ઞાન'દ આપી શકશે ? જીવનની વેદના અને કઠણતાની મધ્યમાં, ઉત્સવો જીવનનો રસ ટકાવી શકશે ? સુઠાએલાં જીવનપુષ્પોને એ ખીલાવી શકશે ? કરમાતી જીવનવેલોને એ નવપલ્લવિત કરી શકશે ? ધનધનતી રેતીના રણની વચ્ચે આવેલાં શીતલ અને મધુર જલથી બરેલાં જલાશયો એ બની શકશે ? શુષ્ક અને શોકમરત જીવનમાં એ મનોરંજક પુષ્પવાટિકાઓ સમાન બની જીવનને શોભાવી શકશે ? ઉત્તર એ કે ઉત્સવો જ્ઞાનનું ધણું કરી શકશે.

ઉત્સવો એટલે જીવનની સમૃદ્ધિ અને જીવન-સંજોગો ઉપર સ્વાધીનતા. સંજોગોને સ્વાધીન કરવાની મનુષ્યમાં અપાર શક્તિ છે. જીવનનો તોફાની સમુદ્ર હિતગતો હોય ત્યારે પણ અનન્ત આકાશમાં ઉજ્જવળ અને મધુર ચન્દ્ર પ્રકાશે છે. દુઃખ શોક દરિદ્રતા વગેરેને સ્વાધીન કરવાની

મનુષ્યમાં અમામ શક્તિ છે. માનવજીવનની શક્યતાઓ અપાર છે તેથી જ જીવન એ મહોત્સવ છે. વસન્તની પેઠે જીવનની સમૃદ્ધિ પણ અનન્ત છે. મનુષ્ય કાર્ધ સનાતન સુખ, કાર્ધ અપૂર્વ આનન્દની શોધમાં છે. સુખ, આનન્દ ઉદ્ધાસની શોધ એ સ્વાભાવિક છે. આપણે દુઃખી છીએ, કારણકે અમારી છીએ. ઉત્સવો આનાં સૂચક ઉદાહરણો છે.

આપણા પ્રાચીન ઉત્સવો આપણા જીવનને સંસ્કારવાના હેતુથી ચોખ્ખાં છે એ આપણે ખ્યાનમાં રાખવાનું છે. જીવનને પરિત્ર, ઉન્નત અને સમૃદ્ધ બનાવવાનો એમનો હેતુ છે એટલે એ ઉત્સવો ઘણાખરા ધાર્મિક રહ્યા છે. પ્રાચીનોનું દૃષ્ટિબિન્દુ આપણા હાલના ઉત્સવોમાં બિનારવા જેવું છે.

અયર્વેદની એક ઉક્તિ છે. એનો અર્થ આવો છે : જીવનમાં જે જે મહાન પદાર્થો ધર્મ, નીતિ, સાહિત્ય, કલા, સંસ્કૃતિ, સામાજિક ઇત્યાદિ આપણે જોઈએ છીએ તે સર્વ માનવ-આત્માના ' ઉચ્છિષ્ટ ' (Surplus) માંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. અર્થાત્ મનુષ્ય, માત્ર આજીવિકા પ્રાપ્ત કરીને એસી રહેતો નથી કે પોતાની સર્વશક્તિઓ ઉદરપોષણ મેળવવા અર્થે ખેતી સંતોષ માનતો નથી. [Man does not live by bread alone.] જિના આત્માની શૂંચ જોડી છે. આત્માની અમરકલા અર્થે—અમૃતત્વ અર્થે એ ઝંખે છે અને એમાં જ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે.

દિન્દની પ્રતિભા કથાનિષ્ઠ છે. પ્રત્યેક કલાકાર કલાની બાધામાં પોતાની પ્રતિભા વ્યક્ત કરે છે. કલાકારની દૃષ્ટિમાં સૌન્દર્ય અને સત્યનો સમન્વય આપોઆપ થાય છે. ચિદ્રૂપ

ચિત્ર, રચાપત્ર, કાવ્ય, નાટક, નૃત્ય આદિ કલાઓદ્વારા માનવઆત્મા એનાં વિવિધ સ્વરૂપોમાં પ્રકટ થાય છે. આ કલા એ કૃત્રિમતા નથી, તેમજ માન શોભા કે શણગાર પણ નથી; પરંતુ મનુષ્યઆત્માને પ્રકટ થવાનું મહાન માધ્યમ છે. લોકહૃદયને આનંદ, આશ્વાસન, પોષણ અને પ્રેરણા કલા આપે છે, અને સમાજને ઉન્નત બનાવે છે.

જીવનની ઉન્નત બાવનાઓ સાથે કલાકારની કલાને નિત્યસંબંધ છે. પ્રત્યેક કલાકાર આત્મામાં વસેલી બાવનાને ચિત્રપટ ઉપર અથવા આરસપહાણ ઉપર કે અક્ષરદેહ ઉપર વ્યક્ત કરે છે. એ કલા એ કલ્પનાની બાષા છે. જ્યારે કલાકારની દષ્ટિ બહિર્મુખ મટી અન્તર્મુખ બને છે, જ્યારે સ્થૂલ પદાર્થની પાછળ કોઈ સૂક્ષ્મ બારને અન્તરના ઊંડાણમાં એ નિહાળે છે અને મૂર્તરૂપ આપે છે ત્યારેજ એ કલા જીવન્ત બને છે. આવી જીવન્ત કૃતિઓએ જ માનવજાતિને સાચી પ્રેરણા આપી છે અને લોકહૃદયને જગતું ગમ્યું છે. લોકોની સંસ્કૃતિનું સાચું માપ એની કલાકૃતિઓ ઉપરથી કલ્પી શકાય છે.

કલા જીવનનાં સાચાં મૂલ્યો વધારે છે. આપણે સર્વે ઓછા અદકા પ્રમાણમાં હિંમતમાં ચાલનાર મનુષ્યો જેવા છીએ. + ભૌતિક અર્થમાં આપણે જીવીએ છીએ પણ આધ્યાત્મિક અર્થમાં સતેલા છીએ. જે આપણે ખરેખર જગતા હોઈએ તો મહાકવિઓ અને મહાન યોગીઓની પેઠે અપૂર્વ સૌન્દર્યના જગત્માં સંચરતા હોઈએ. જીવનના મહાન કલાકારો ‘આપણા અન્તર જીવનની બાષા જે

સૌન્દર્ય છે તેને પાપ અને દુઃખદારા ઉકલતાં શીખવે છે.’
આપણા આત્માને તેઓ પરમાત્મા સાથે એકરૂપ બનાવી
સાચું જીવન જીવવા પ્રેરે છે. આ કલાકારો આપણા ચિત્તમાં
પ્રકાશ દેખાવે છે. એ આન્તર પ્રકાશનું વર્ણન થઈ શકતું
નથી. એ ઢેવળ અંગત સાક્ષાત્કાર છે.

દિલીપની ભૂતાનુકમ્પા

આપણા દેશની સંસ્કૃતિનું મંદાણ પ્રકૃતિ માતાના કામળ ઉત્સર્ગમાં છે. પ્રકૃતિનાં અનંત સ્વરૂપોમાં વિશાળ વિશ્વદૃષ્ટિથી દિવ્યશક્તિનું સુદૃઢ દર્શન કરનાર અનેક અપિવરોએ આર્ચસંસ્કૃતિને બંધી છે. આ ઘણનિષ્ઠ તપસ્વીઓના અદ્વિસાપ્રધાન શાન્ત આશ્રમપદમાંથી વહેતાં સંસ્કૃતિનાં અગણિત ઝરણાંએ સમસ્ત હિન્દને રસબોળ કરી દીધું હતું. પ્રજાજીવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોના મૂળમાં આ ઝરણાંના અમૃત સમાન જળનું સિંચન થતાં, ઉત્તમ ફાલ ઊતરવા માંડ્યો. પરિણામે આર્ચજીવન સુંદર સમૃદ્ધ અને ઉદાર બનતું ગયું. પરંતુ પ્રજાજીવનનો પ્રવાહ સદાકાળ એકધારો ક્યારે વહે ? જતે દહાડે તપોવનના જીવન પ્રત્યે ઉદાસીનતા ઉત્પન્ન થઈ એટલે મૂળનો આધ્યાત્મિક પ્રવાહ પાતળો થઈ મંદમંદ વહેવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે જીવનના પ્રદેશોમાં લીલાજમ ખેતરોને રથાને ઉત્તજડ વેરાનો પથરાવા લાગ્યા. સાહિત્ય અને કલાની અભિવૃદ્ધિ થવા માંડી; દેશની આર્થિક સ્થિતિ ફાલતી ગઈ; મહારાજ્યો

રથપાતાં ગયાં; વિદેશીઓના સંસર્ગથી જીવન સંકુલ થતું ગયું; પરંતુ પ્રાચીન ઉચ્ચ જાવનાઓનાં તેજઃ ઝાંખાં પડતાં ગયાં. વૈભવ અને વિલાસના અતિરેકથી અને વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓના સંઘટ્ટનથી આર્થજીવનના આદર્શો સંદેહમાં આવી પડ્યા. આ અંત્ય દશામાંથી હિન્દને ઉદ્ધારવાને મહાકવિ કાલિદાસે આર્થસંસ્કૃતિના પ્રભવરચાન તપોવન પ્રત્યે દષ્ટિ ફેરવી, અને સાદાન, સંયમ અને અહિંસાના આદર્શોનું જોરથી સ્મરણ કરાવી પ્રજામાં આત્મજ્ઞાન આણીને પ્રવર્તન આદર્યો. 'શાકુન્તલ' અને 'રઘુવંશ' કાન્તદર્શી કવિની અમર કલામાં અવતાર પામ્યાં 'શાકુન્તલ'માં 'સર્વ જૂતોના શરણ્ય' એવા 'શમપ્રધાન તપોધનોનું' જીવન આલેખાયું અને 'રઘુવંશ'માં પ્રાચીન રાજર્ષિઓના જીવનના આદર્શો અમૃતાક્ષરે કોતરાયા.

'રઘુવંશ' કાવ્યના આરંભની પશ્ચાદ્દશ્શ્રમિ દિમાલપમાંના 'વસિષ્ઠમુનિ' ના વાતાવરણથી બરેલો તપોવનનો પ્રદેશ છે. પુત્રવાંછનાથી રાજર્ષિ દિલીપ ધર્મપત્ની સુદક્ષિણા સહવર્તમાન એ મુનિવરના આશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. શાપનું કારણ શુરુમુખે સાંભળી રાજા દિલીપ ધેતુચર્ચાના કાર્પમાં વ્યાપ્ત થાય છે. એકનિઠાથી રાજા નન્દિનીની સેવા કરે છે—એને ધાસનાં ન્હાનાં ન્હાનાં પુણિયાં ખવડાવે છે, માખીઓ ઉરાડે છે, એ બેસે ત્યારે બેસે છે, અને પાણીની તરસ લાગે ત્યારે પાણી પાપ છે અને છાપાની પેઠે એની પાછળ પાછળ જાય છે.

સત્પુરુષના આત્માની સુવાસ પુષ્પની સુવાસની પેઠે સર્વત્ર આપોઆપ પ્રસરે છે. દિલીપના પ્રવેશમાત્રથી

સમસ્ત તપોવનને અભયદાન મળે છે અને દર્પથી પ્રલકિત થાય છે. પક્ષીઓ હિંસાસથી મધુર ઠલરવ કરે છે, દરિદ્રાગિનાઓ મનુર્ધારી ગમ્મતની ભૂતદયા સમજીને વિશાળ નયને એકાદરો એને નિહાળી રહે છે. શાશ્વતિક વિરોધવર્ણા પ્રાણીઓ પરસ્પર વૈરભાવ બુલો જાય છે:—

जनं न सत्त्वेप्यधिको घपाघे—

तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ।

રાજર્ષિ દિલોષ રક્ષક હતો, બક્ષક-દિંસક નહોતો.

ગાસેવાના આરંભથી બાવીસમે દિવસે દિમાસપત્ર અદ્ભુત સૃષ્ટિસૌન્દર્ય અવલોકવામાં રાજા લીન બનેલો હતો ત્યાં તો 'ગિરિઠ્ઠવર'માંથી ગાયત્રી કરુણ ચીસ એકાએક સંભળાઈ. એ 'આત' સાધુ' દોડીને જીવે છે તો ગાય ઉપર ચઢી બેઠેલો એક સિંહ દેખાયો.

કાલિદાસની પ્રીતિ પ્રાણી જન્મત જોટલો જ વનરૂપિત જન્મત પ્રત્યે છે. સૌન્દર્યની મૂર્તિ સર્મા પાર્વતીજીએ દેવદારના વૃક્ષનું 'અપત્નવાત્સલ્ય' કર્યું છે. ગૌરીએ એ વૃક્ષને પોતાના હૃદયને રસ પાકને ઉઠેર્યું છે એટલે વન્ય-ગજના માલના મર્ષણથી એની હાથ ઊતરે છે એ અસુરના અઓધી મવાએલા પોતાના પુત્ર સેનાનીની દુષ્ટ એને સાહે છે. તેથી જ જંગલી હાથીઓના ત્રાસમાંથી એ વૃક્ષનું રક્ષણ કરવાને ભગવાન શંકરે કુમ્ભોદર નામના એક અનુચરને સિંહ સ્વરૂપમાં એ ગિરિગ્રહમાં રથાર્પ્યો છે અને પાસે આવનાર પ્રાણીના ભોજનથી નિર્વાહ કરવાની એને છૂટ આપી છે.

ધેનુરક્ષાને અર્થે રાજા શરસંધાન કરવા જાય છે ત્યાં તો તેના બંને હાથ થંભી જાય છે અને ચિત્રાપિંત બની તેને-

ધ્વંસ અનુભવે છે. આ પ્રસંગે સિંહ અને દિલીપ વચ્ચે ભવ્ય સંવાદ મંડાય છે. મનુષ્યવાણીમાં સિંહ પોતાની જોળખાણુ આપે છે, અને શિવની આગ્ર'તુસાર દેવદારુના સંરક્ષણનું આત્મકર્તાવ્ય સમજાવે છે. " પરમેશ્વરે નિર્દિષ્ટ કરેલા સમયે આ ગાયનું ભોજન મારે માટે ધ્રુષ્ટ છે. માટે હે રાજા ! તું પાછો ફર. તેં ધુરુભક્તિ દર્શાવી છે. આ ગોધનનું તું શસ્ત્રથી રક્ષણ કરી ચક્રે તેમ નથી માટે તને અપયશ પ્રાપ્ત નહિ થાય. "

ચંકરના પ્રભાવથી પોતાના હાથ સ્તબ્ધ થયા છે એવું મૃગરાજ પાસેથી સાંભળી રાજાની આત્માવમાનના જોણી ઘર્ષ. જનના મનના ભાવને જાણનાર એ દેવના અનુચરને ઉદ્દેશીને રાજા બોલ્યો:— ' સર્વેશ્વરનો આદેશ મારે માન્ય છે—હોયો જોઇએ. પરંતુ ધુરુના આ ગોધનના રક્ષણની પણ મારે ઉપેક્ષા ન કરવી જોઇએ. માટે મારો દેહ આપને હું અર્પણ કરું છું તે કૃપા કરીને સ્વીકારો. આ ગાયનું વાછકું એના આવવાની વાટ જોઇને બેઠું હશે માટે એને છોડી દો. "

આત્મખસિદ્ધાન આપવા તત્પર થએલા રાજા પ્રત્યે સિંહ જરા દસીને બોલ્યો:—

एकातपर्यं जगतः प्रभुत्वं—

नयं घयः कान्तमिदं वपुश्च ।

अल्पस्य हेतोर्बहु हानुमिच्छन्—

विचारमूढः प्रतिमासि मे त्यम् ॥

' જગતનું એક જ રાજ્ય, નવયૌવન, મનોહર શરીર— આ બધું અસ્પષ્ટને માટે ત્યજવા ધ્રુષ્ટોત્તુ મને વિચારશૂન્ય જણાય છે ' અસ્પ વિરુદ્ધ બહુની જગજૂની દલીલ સિંહ

રજી કરે છે. આ વિરોધનો નિર્ણય મનુષ્યની નફાતોટાની સાંકડી દૃષ્ટિએ કરવો કે ભૂતાનુકરમ્મા (the greatest good of the greatest number) ની વિચાર (1) દૃષ્ટિએ કરવો ? આ ઉંચી (1) દૃષ્ટિએ મરીને રાજ એક ગાયનું રક્ષણ કરી શકે તેમ છે પરંતુ જીવીને અનેક વિધોભાંધો પોતાની પ્રજાને સદા (1) ઉગારી શકે તેમ છે. પરંતુ આ પ્રમાણે ધણામાં ધણી સંખ્યાને ધણામાં ઘણું સુખ રાજ આપી શકે તેમ છે. પરંતુ આ તો ગુરુનું ધન છે, પોતાનું નહિ, ગુરુના કોપથી અનર્થ થાય તેનું શું ? ગુરુના કોપનું નિવારણ એમને કરોડો દુઃખથી માથે આપીને થઈ શકે તેમ છે. વળી રાજાનો દેહ તો કલ્યાણપરંપરાનો ભોક્તા છે તેનું રક્ષણ અવશ્ય કરવું જોઈએ.

પરંતુ મનુષ્યના કાર્યોનું માપ સંખ્યાથી થતું નથી. જ્યારે 'અર્ધ' મનુષ્યના હૃદયમાં રચાતો છે ત્યારે તેનું મૂલ્ય અંકગણિતના આંકડાની પાર જાય છે. + ગાયનું જીવન 'અર્ધ' અને રાજાનું જીવન 'બહુ' એ માનવસ્વભાવ-સુલભ દૃષ્ટિદોષ છે. આજ ધ્રુસ્વદૃષ્ટિ, દીર્ઘદૃષ્ટિ નહિ, જીવનનું

+ "Alas for the greatest happiness of the greatest number ! The estimate in number is not the only measure of human affairs. The man who counts one may go beyond all arithmetic when the heart counts the sum"

Rabindranath Tagore : "Broken Ties"
P. 18

વિશાલ અને ઉદાર દર્શન નહિ. જોતી દષ્ટિથી જોતાં આ આ અનંત વિશ્વમાં મનુષ્યજીવન અને અન્ય જીવન વચ્ચે ભેદ નથી. ભેદબુદ્ધિ સ્વાર્થજન્ય છે. સ્વાર્થબુદ્ધિથી કર્તવ્ય નિર્ણય થઈ શકતો નથી. દિક્ષીપ આ નિર્ણય પરમાર્થ-દષ્ટિથી કરે છે. એને મન 'અહમ' અને 'અહુ' વચ્ચે અભેદ જણાય છે. આત્મતત્ત્વને લીધે જ પ્રત્યેક વસ્તુ એને મૂલ્યવાન લાગે છે.—'આત્મનઃ કામાય સર્વં પ્રિય મયતિ.' આ દિક્ષીપનું મૂલ્યપરિવર્તન.

એટલે જ ગાયત્રી દીન આંખોમાંથી નીતરતું દુઃખ જોઈને રાગનું અનુકર્યાથી ઉભરાતું વિશાળ હૃદય એની સાથે ધરધરવા લાગ્યું અને એના અંતરના ઊંઘાણમાંથી મહાત્મ્ય મંત્રિ નીકળી આવ્યો—

‘ક્ષતાત્ કિલ પ્રાપ્ત હર્યુદગ્રઃ—

ક્ષયસ્ય શબ્દો ભુવનેષુ સ્થઃ ।

રાજ્યેન પિ તદ્ વિપરીતચુત્તેઃ—

પ્રાણેઽપક્રોશમલોમસૈર્વા । ॥

“આત્મનું રક્ષણ એ ક્ષત્રિયનો પરમ ધર્મ છે. એ ધર્મની વિરદ્ધ વર્તણે મારે રાગ્યનો કે પ્રાણનો શો ખપ છે ?” વળી મુનિનું પણ આરાધન શી રીતે થઈ શકે ? આ પેલું કામપેનુથી લેશ પણ જોતરતી નથી. રૂદ્ર(દર)ની સન્નિધિ જ તમે એના ઉપર આક્રમણ કરી શક્યા હો. મારા દેહના વિનિમયથી એ માથે હોઝાવરી ચોગ્ગ છે તેથી તમારું ભોજન અને મુનિની કિંવા જને સચવાયે, કારણ કે તમે પણ મારી પેડે પગાધીન હો. તમે દેવતા અનુચર હો; તમારું કર્તવ્ય વનસ્પતિનું પાલન છે; મારું પરુપાલન

છે." આમ સિંહની કર્તવ્યનિષ્ઠાની કદર કરી રુદ્રથ નિયમાએલી ચક્રિતથી સંપન્ન સિંહને રાજ્ય પોતાને 'સમાનધર્મા' ગણે છે. દિલીપ માને છે કે 'આત્મન પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્—પોતાને પ્રતિકૂલ હોય તે બીજાનું કરવું નહિ. આગળ વધીને એ કહે ॥

"ભૂતનાથના હે અનુચર ! રાજ્ય ચરીર અવધ્ય હોય તો પણ મારા ચરીરના ઉપભોગ રૂપી મિત્રકૃત્ય કરવા કૃપા કરે."

આ વચન બોલીને રાજ્ય દેહાર્પણ કરવા જાય છે ત્યાં તો તેના ઉપર આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. દિલીપની ભૂતાનુકંપાની અંતિમ પરીક્ષા સમાપ્ત થઈ. સિંહ અદશ્ય થયો. નન્દિની પ્રસન્ન થઈ. રાજ્યને ઈષ્ટાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ.

[વૃક્ષપાલન અને ગોરક્ષા એ બે વિશેષી કર્તવ્યોની વિષમતાનો પરિહાર આત્મસમર્પણ (The Law of self-sacrifice) ના સિદ્ધાન્તમાં છે] એ પૂર્વોક્ત કથાનો રહસ્યાર્થ છે. વળી સિંહની દલીલ કદ અને સંખ્યા (Quantities) ની છે; દિલીપની ગુણની (Qualities) ની છે. [દિલીપનું જીવનવ્રત સત્તા નહિ પણ સંયમ છે; અન્ય-જીવોનો ભોગ નહિ પણ આત્મભોગ છે.] જીવનની તૃષ્ણાથી રંગાએલો મનુષ્ય પોતાને અર્થે સર્વસ્વ મેળવીને સંખ્યા અને કદમાં મ્હાસે ॥ પરંતુ સરવાળા અને ગુણાકારથી અસ્ત્ય કદાપિ સત્ય જનતું નથી. ઉપનિષદના મન્ત્રદ્રષ્ટાએ મયાથ' ગાયું છે કે—

મા ગૃધ્ર કસ્યસ્વિદ્ધનમ્ ॥

એક હાથીની રહસ્યકથા

“હિન્દુ” સાહિત્ય કલાની બાષામાં લખાએલું છે એટલે એ સાહિત્ય સમજનારને એ બાષાનો સૂક્ષ્મ પરિચય જાણવો પડે છે; અને ત્યારે જ એ મનોરમ સૃષ્ટિની પાર રહેલા સત્યનું દર્શન થઈ શકે છે. પ્રત્યેક કવિ કે સાહિત્યસર્જકને પોતાની વિશિષ્ટ કલામય બાષા હોય છે, જે દ્વારા એ સત્યની અભિવ્યક્તિ કરે છે. વેદના દ્રષ્ટાઓ, પુરાણસર્જકો અને કાલિદાસ ભવબૂતિ આદિ કવિઓએ પોતપોતાની વિશિષ્ટ કલામય બાષામાં કાવ્યો ગાયાં છે.”

મહાકવિ કાલિદાસે એની કલાનિષ્ઠ કૃતિઓદ્વારા અંધાત્મ ભાવનાઓ અને ઐતિહાસિક હકીકતોનું સંયોજન કર્યું છે એટલે કેટલીકવાર રૂપકો, દૃષ્ટાન્તકથાઓ અને સંજ્ઞાઓ (symbols) નાં પડો બેદીને એ મહાકવિએ સર્જેલી સૃષ્ટિનું દર્શન થઈ શકે છે.

‘અજન્તાનો શાંતી’ માંના મારા લખેલા ‘પ્રવેશક’ થાંથી પૃ. ૨.

રઘુવંશના પાંચમા સર્ગમાં એક દાથીની રહસ્યકથા વણેલી જોવામાં આવે છે.

ધ્રુવમતી સ્વયંવરને અર્થે વિદર્ભરાજના નગર તરફ મોટી સેના લઈને અજ પ્રવાણ્ય કરે છે. માર્ગમાં નર્મદાના મૂળ પાસે આરામ લેવા માટે એ જાવણી નાંખે છે. દરમિયાન એ રમણીય સ્થાનમાં સ્વચ્છન્દ વિહાર કરતો એક મહોન્મત્ત નામ-દાથી-દેખાય છે. આ પ્રચંડકાય જંગલી દાથીએ જળના પ્રવાહને યંભાવી દીધો હતો. શેવાળતું જાણુ ખેંચતો ખેંચતો ઉન્નત ગિરિશૃંગ જેવો એ દાથી સરિતાના કિનારા પાસે આવ્યો. એ મજેન્દ્રને સમીપ આવતો જોઈને અજની સેનાના દાથીએ બંધનો તોડીને નાસવા માંડ્યા. જાવણીમાં ખળભગાટ થઈ ગયો. પોતાની પત્નીઓતું રક્ષણ કરવામાં અસહાય બનેલા સેનાનીએ સુદાં સર્વ બ્યાકુળ થઈ ગયા. તત્કાલ એ મહોન્મત્ત દાથીના કુખસ્થળ ઉપર અજે બાણ તાક્યું. પરંતુ અરણ્યગજ અવધ્ય છે એમ વિચારીને એણે ધીમેથી બાણનો સ્પર્શ જ કર્યો. આ સ્પર્શ માત્ર થતાં દાથીએ દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. સમગ્ર સેના આશ્ચર્યચકિત બની ગઈ. એ દિવ્ય પુરુષે પોતાની કથા કહેવા માંડી. “અભિમાનથી ફૂલાએલા મને મતંગ ઋષિએ શાપ આપ્યો તેથી મંધર્ષ યોનિમાંથી જનરી ગળ્યોનિમાં હું પડ્યો. મારા અનુનયથી રીઝાઈને મહર્ષિએ ‘અજના બાણના સ્પર્શથી મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરીશ’ એવો અનુમત્ત કર્યો. આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિના બદલામાં આ દિવ્ય પુરુષે અજને અહિંસક રીતે શત્રુનો પરાજય કરી

વિજય મેળવવાના મન્ત્ર સાથે સમોહનનામનો અસ્ત્રપ્રયોગ શીખ્યો અને સ્વસ્થાને પાછો ફર્યો.

આ નાગ તે કાણ ? એના કુમ્ભસ્થળને બાણનો સ્પર્શ એ શુ ? એનું સ્વરૂપાન્તર એટલે શુ ? સમોહન નામના અસ્ત્રથી આહિસા કર્યા વિના વિજય પ્રાપ્તિ એટલે શુ ? ઇત્યાદિ પ્રશ્નો સહજ જાહે છે આ નાગ તે નર્મદાને કાંઠે વસતો કાષ્ઠ પ્રચંડ શરીરધારી અનાથ હોવો જોઈએ. આજ પણ મધ્યપ્રાન્તના પહાડોમાં 'નાગ' નામની એક જંગલી કામ વસે છે. અજના મધુર સંસર્ગથી એ મદોન્મત્ત મટી વિનીત બન્યો. એનું અનાર્થપણું ગયું અને એનામાં આર્થભાવનાઓનો ઉદ્ભવ થયો. આ એના મૂળ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. અત્યાર સુધી એ માત્ર શરીરે મનુષ્ય હતો,—પ્રાકૃત મનુષ્ય હતો—પણ હવે એનું 'બરું' મનુષ્યત્વ પ્રકટ થયું અને એ સંસ્કારી મનુષ્ય બન્યો. સત્પુરુષના સમાગમનું આ મહાન ફળ છે આ વનચરની જડતા દૂર થતાં એ પોતાનું નૈસર્ગિક—સ્વભાવસિદ્ધ—દિવ્ય સ્વરૂપ પામ્યો. એટલે શાની ઋષિના શાપથી એ મૂઢ બન્યો હતો એ વાતનું એણે અજને નિવેદન કર્યું આ ઋષિનો શાપ તે અભિમાનજન્ય અજ્ઞાનની અવસ્થા. ઋષિ એટલે શાની—દ્રષ્ટા, 'પ્રજ્ઞાના પ્રમાણથી હીપનો તપસ્વી,' જેણે સ્વરૂપસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે એવો મનુષ્યોત્તમ. પ્રજ્ઞાનો—જ્ઞાનનો—અભિમાનને લીધે ઉદ્ભવ તિરસ્કાર એજ ઋષિનો શાપ. એ શાપનું પરિણામ જડતા અથવા તો ધીર અજ્ઞાનની દશા આ અધમ અંધકારની અવસ્થામાંથી પ્રકાશમાં લાવનાર અજનો એ પુરુષ ઋષી બન્યો. અજે એના કુમ્ભસ્થળને બાણથી વિધ્યું અર્થાત

વચનામૃતથી એની સૂતેલી શુદ્ધિને જગૃત કરી એનામ
 મનુષ્યત્વ પ્રકટાવ્યું આ ઉપકારના બદલામાં એ પુરુ
 અજને અભિવિદ્યાનું કેટલુંક રહસ્ય શીખવ્યું. દિસા ક્ય
 વગર હૃદયના સમાગમથી વિરોધીને વશ કરવાની કલામ
 અને જે સિદ્ધિ મેળવી એ જ આ સમોદન વિદ્યા.

રથૂળ બળ ઉપર આ શુદ્ધિનો વિજય છે. મુદ્દને
 અટકાવી શાન્તિની સ્થાપના કરવા માટે અર્વાચીન જગતમાં
 અ જ પશુ આ પુરાણ પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે.

તત્ત્વજ્ઞાન અને કવિતાનો સંયોગ

હિન્દુસ્થાનમાં જ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ એક ખીજમાં આવેલાં થયેલી છે એ એના સાહિત્યની અનન્યસાધારણતા છે. કવિવર ઠાકોરની મનોહર વાણીનો અનુવાદ કરીને કહીએ તો 'હિન્દમાં સર્વવિદ્યાઓ - કવિતા તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે-સંયુક્ત કુટુંબમાં વસે છે.' પશ્ચિમના સાહિત્યમાં " એક પ્રકારનો વ્યક્તિવાદ " પ્રવર્તે છે ત્યારે હિન્દના સાહિત્યમાં એક પ્રકારનો સામ્યવાદ (communalism) દૃષ્ટિગોચર થાય છે. હિન્દમાં કવિતા, નીતિશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ આદિ જ્ઞાનની જુદીજુદી શાખાઓના પ્રદેશો નિતાન્તર મિલન નથી પણ એક ખીજ સાથે અગ્રેષ્ઠ અન્યથી ગૂંથાયેલા છે. આથી કવિતાના અન્યમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને નીતિશાસ્ત્રનાં અનેક તત્ત્વો સુન્દર રીતે મંડળાયેલાં જણાય છે, તો મનુસ્મૃતિ જે મુખ્યત્વે કરીને સમાજશાસ્ત્રનો અન્ય છે તેમાં અધ્યાત્મચિન્તન

* મજલિસે દિલ્લિસુફનમાં તા. ૧૪-૧૦-૧૯૬૧ને રોજ વાંચેલો નિબંધ.

માલમ પડે છે. આપણા સાહિત્યકારો પ્રત્યેક શાસ્ત્રનું ચણતર અધ્યાત્મશાસ્ત્રના પાયા ઉપર ચણતા એ વિચિત્રતા સમજાવ્યામાં નહિ આવવાથી પાશ્ચાત્ય અવલોકનકારો કહે છે કે મનુસ્મૃતિનું પહેલું પ્રકરણ શેષક છે. પરંતુ બક્ટને મન સમાજ ને 'Mysterious incorporation of the human race' 'માનવજાતિનો અકલ સંયોગ' છે અને કાલોર્લેની દૃષ્ટિએ 'Standing wonder of the Universe' અર્થાત્ 'વિશ્વનું સનાતન અદ્ભુત' છે તે મનુસ્મૃતિકારના મતે પરમાત્માની હૂતિ છે. આ પ્રમાણે સમાજનું અધિષ્ઠાન પરમાત્મા છે એ સમજણ સમાજના વિવિધ ભેદોમાં, ઓછેઠ ઓછ સત્યદૃષ્ટિ છે એમ આરંભમાં સૂચન કરાવી મનુભગવાન આપ્યા સમાજશાસ્ત્રને ઉગળે છે. વળી મહાભારત જેવું વિશ્વકાવ્ય જેમાં દિન્દના રાષ્ટ્ર ચૈતન્યનું 'આત્મસંવેદન' અથવા 'આત્મનિવેદન' પ્રકટ થયેલું છે તેમાં ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, નીતિશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, રાજ્યનીતિ, ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકારનું ચિન્તન કરવામાં આણ્યું છે તે એટલે સુધી કે 'યદિહાસ્તિ તદન્યત્ર પત્રેહાસ્તિ ન તત્કચિત્' ને અર્થિયા છે તે જાણ છે; જે અર્થિયા નથી તે ક્યાંકજે નથી' આવી ઉદારતા દિન્દના કવિતાસાહિત્યની અને અન્ય સાહિત્યની છે.

પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રભવસ્થાન ગ્રીસમાં કવિતા અને તત્ત્વજ્ઞાન વચ્ચે વિશેષ મનાતો. પ્લેટો એના 'લોક તન્ત' (Republic)માં કવિઓને દેશવટો આપે છે અને એનું કારણ એ દર્શાવે છે કે કવિઓ આદર્શની જાણનું અનુકરણ કરી સત્યને બદલે અસત્ય પ્રવર્તાવે છે. પ્લેટો જેવો

ક્રાન્તદર્શી મલ્લ-કવિ જાતે કવિતાનું આતું ખંડન કરે છે એ હકીકત સહૃદય વિવેચકોને ખેદકારક લાગી છે. સાંકેટિસ પદ્ય 'Apology' માં જણાવે છે કે 'કવિઓ પાસેથી પદ્ય મને કંઈ શીખવાનું ન મળ્યું. મને લાગ્યું કે કવિઓ પોતાના અન્યો સર્જે છે પણ તેનું કારણ નૈસર્ગિક શક્તિ અને પ્રેરણા છે. તેઓ ઘણી સુંદર વસ્તુઓ કહે છે પરંતુ તેઓ જે કહે છે તે સમજતા નથી. વળી તેઓ પોતે કવિ છે એ માન્યતાથી ખીજી બાજતોમાં પણ બધા કરતાં વિશેષ ગંભીર છે એવી આશ્ચર્યજનક રહે છે.' કવિતા વિષે આ દીકામાં તે સમયના કવિઓની પરિસ્થિતિનો રંજ કે ગમે તે હો પણ ઓસમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને કવિતાના પ્રદેશો ભિન્ન ભિન્ન મનાતા એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

હિન્દુસ્થાનમાં તત્ત્વજ્ઞાન એ 'પરમજ્ઞાનની સાધના' હોવાથી એને માત્ર વિચારના પ્રદેશમાં ન શાખર્તા બ્યવહારમાં ઊતારવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાનની અત્યેક શાખામાં તત્ત્વજ્ઞાનનું અન્તર્ગામિત્વ રહેલું છે. પરિણામે હિન્દમાં તત્ત્વજ્ઞાન, કવિતા અને ધર્મ સાથે સંકળાએલું છે. પશ્ચિમમાં તત્ત્વજ્ઞાન એ શાસ્ત્રીય અભ્યાસનો વિષય છે એટલે એક સ્વતંત્રશાસ્ત્ર તરીકે એનો ખાસ અભ્યાસ થાય છે, જોકે એ વિજ્ઞાન સાથે જોડાતું જાય છે. વળી હિન્દમાં હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુએ અધિકારસામગ્રી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આવો અધિકારભેદ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસના સંજનધમાં નથી. શુદ્ધિના પ્રકર્ષની સાથે, હૃદયની વશુદ્ધિ અને સાધુતા અથવા અંકુશચાર્ય જેને 'સાધન-ચતુષ્ટય' કહે છે તેનો અધિકાર પરમજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં

આવશ્યક મનાતો. સામાન્ય રીતે ત્રીજા આશ્રમનો વાનપ્રસ્થ અને ચતુર્થાશ્રમનો સંન્યાસી ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનના અધિકારીઓ ગણાતા. પણ શંકર જેવા સહજાનના ન્યોતિર્ધરે નાની ઉંમરે પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકતા. હિન્દના ઋષિઓએ એમની આશ્રમ વ્યવસ્થામાં ‘હેતુ અને નિયમન-પુરઃસર જીવનની યોજના’ કરી હતી, મનુષ્યજીવન એ આત્માની યાત્રા હોઈને એના ‘પ્રભાત, મધ્યાહ્ન, દાંડો પહોર અને સન્ધ્યા’ રૂપી ચાર આશ્રમોમાં વિચરી અન્તે મૃત્યુમાં પર્યવસાન પામતું. પંચમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં જીવનનો દાંડો પહોર અને સન્ધ્યા વ્યતીત થતાં. આત્મ વ્યવસ્થિત જીવન મૃત્યુ પર સ્વાભાવિક રીતે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતું. વાસનાનો ક્રમેક્રમે ક્ષય થતાં, ‘નામિનન્દેત મરણં નામિ-નન્દેત જીવિતમ્’ એ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી.

મહાભારતના પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં કાવ્યનો પ્રદેશ જટલો આપક ■ તેનો ઉલ્લેખ થયો છે. વડંજૂર્ય કહે છે કે ‘Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge ... it is the first and last of knowledge; it is as immortal as the heart of man’ અર્થાત્ કવિતા ‘જ્ઞાન માનનો વધારે સૂક્ષ્મ અને સુંદર પ્રાણ છે,’ સર્વ સાહિત્યનો આદિ અને અન્ત છે અને માનવ હૃદય જેટલો અમર છે. ભવ-ભૂતિની આર્ષ દૃષ્ટિએ કવિતા ‘આત્માની અમરકલા’ છે. જેમ મનુષ્ય દેહમાં સત્ય સૌન્દર્ય અને સાધુતાની ભાવનાઓ રૂપ આત્મતત્ત્વ વિલસે છે તેમ કાવ્યશરીરનો પ્રાણ આ ત્રિપુટિ દ્વારા પ્રકટ થાય છે. સમભાવજન્ય

હૃદયક્ષોભમાંથી ઉત્પન્ન ચર્ષ, પ્રતિભા દ્વારા સત્ય દર્શન પામી, કવિતાસાહિત્ય સંસારને ' પંડિત ' અને ' મંડિત ' ઉભાય કરે છે. આચાર્ય ધ્રુવના શબ્દોમાં કહીએ તો

કાવ્ય સાહિત્ય એ સાહિત્યસામાન્યનો આત્મા છે. ભાષા, ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, સપ્તર્શી શાસ્ત્રનું પર્યાવસાન કાવ્યમાં; કાવ્ય એ ક્રાન્તદર્શીની દૃષ્ટિ; પછી એ ગદ્ય હો વા પદ્ય હો. પદ્યમાં અર્થ-સંગીત સાથે શબ્દ સંગીતનો સહચાર, તેટલું પદ્ય ગદ્ય કરતાં કાવ્યને વિશેષ અન્તરંગ, અને ગદ્યમાં જોડેલો શબ્દસંગીતનો અભાવ તેટલું તે બહિરંગ. અન્ય શાસ્ત્ર અને વિદ્યાથી કાવ્યનો બ્યાવર્તક ધર્મ એ કે શાસ્ત્ર અને વિદ્યા મનુષ્યશુદ્ધિના અમુક અમુક ખંડને ઊગળે ત્યારે કાવ્ય અખંડ વસ્તુનું-વસ્તુના જિહ્વા અન્તરમાં વિરાજતા દિવ્ય તત્ત્વનું-સાક્ષાત્ દર્શન કરાવે.^૧

હિન્દની પ્રતિભા કલાપૂર્ણ છે, એના સાહિત્યના ધણા ખરા ગ્રન્થો કલાની બાધામાં લખાયેલા છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી માંડીને આયુર્વેદ, મણિત અને ન્યોતિપ્ પણ કવિતામાં રચાયેલાં છે. કવિપ્રતિભા કૃપી ન્યોતિનો પ્રકાશ પકવાથી પ્રત્યેક શાસ્ત્ર કે વિદ્યા અધિક દીપ્તિમન્ત થાય છે. શાસ્ત્રીય ચિન્તન સાથે કવિની દૃષ્ટિનો યોગ ચવાથી વસ્તુનું રહસ્ય સવિશેષ સમગ્રય છે.

કવિતા એ વસ્તુનું સાચું મૂલ્ય આંકે છે અને જૂના

૧. નવમી ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે કરેલા ભાષણમાંથી.

મૂલ્યમાં પરિવર્તન કરે છે કવિ જીવનનો ખરો અર્થ કરે છે અને સનાતન સત્યોનું દર્શન કરે છે. ભગવદ્ગીતાની પેલી પ્રસિદ્ધ પંક્તિ જે યાનીને માટે છે તે કવિને અર્થે યોજીને કહી શકાય કે ‘આપણી સર્વની રાત્રી ત્યારે મહાકવિનો દિવસ અને આપણો દિવસ ત્યારે મહાકવિની રાત્રિ’ અર્થાત્ આપણી આસપાસ જે ભૌતિક જગત્ પથગએણું છે તેનો અર્થ નહિ ઉકેલવાથી આપણે સૂતેલા છીએ ત્યારે કવિઓ એમની પ્રતિભાદ્વારા વિશ્વનાં નિગૂઢ રહસ્યો ઉઠેલી શકે છે તેથી જન્મી છે.

આ પ્રતિભાશક્તિ જે દ્વારા સત્યદર્શન થઈ શકે છે કે તે શુદ્ધિનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ છે.

અતિપરિચિત વસ્તુમાં પણ એ દિવ્યતા જોઈ શકે છે. આપણી આસપાસ તેમ આપણા અંતરમાં સુંદરતા, બળ્યતા, પરિવ્રતા વગેરે ઉન્નતભાવો ભગનાર શક્તિ પણ એ જ છે. પ્રતિભાશ્રી અતિવિશદ આધ્યાત્મિક નયન સમક્ષ સૃષ્ટિનાં ઉડામાં ઉડાં મળ્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ઇન્દ્રિયો વસ્તુનું ઉપવક સ્વરૂપ જોઈ શકે છે પરંતુ પ્રતિભાદ્વારા એ જ વસ્તુનું ઉચ્ચતર, સુંદર અને સનાતન સ્વરૂપ સમજાય છે.^૧

હીદ્સની અમર પંક્તિઓ “Beauty is truth, truth beauty”—that is all ye know on earth, and all ye need to know”માં કવિતા અને

૧ માર્સ લેખ ‘કલ્પનાનું ગૌરવ’ વસન્ત આવણ, સપ્ત ૧૯૭૬.

તત્ત્વચિન્તનનો સમ્બંધ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો છે. છે. સૌન્દર્ય એ સત્ય છે; સત્ય એ જ સૌન્દર્ય છે. સત્ય જે સંપૂર્ણતાનો આદર્શ છે તે સનાતન જ્ઞાનદંત્રી સૌન્દર્યદ્વારા વ્યક્ત થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન એ જ્ઞાનમાનવનું એકીકરણ છે. તત્ત્વજ્ઞાની વિશ્વના વિવિધ વિસ્તારોમાં, વિવિધ વસ્તુઓમાં સંવાદ જુએ છે અને કવિ એ સંવાદનું દર્શન પામી સંગીતમય વાણીમાં વ્યક્ત કરે છે. પરમ સત્ય એ મહાન કવિતામાં આપોઆપ જોતજોત થઈ તાવખંડ વાણીમાં શું જી છે અદિત્યા દ્રષ્ટા અને સ્પષ્ટા બને એક બને છે. કવિ એ તત્ત્વદ્રષ્ટાના ઉત્તર સ્થાને પહોંચે છે. દિનંદના મહાન તત્ત્વજ્ઞતા શંકરાચાર્ય તત્ત્વજ્ઞાનના અંતિમ સિદ્ધાન્તો મનોહર કવિતામાં પણ મળી શક્યા છે એ સાંપ્રદાયિક માન્યતા એટલું તો અવશ્ય દર્શાવે છે કે આ દેશમાં ઉત્તમોત્તમ તત્ત્વચિન્તન અને કવિતાનો સુંદર સંબંધ થઈ શક્યો છે.

આમ દિનંદનાના તત્ત્વજ્ઞાન અને કવિતા વચ્ચે અદ્ભુત સહચાર માલમ પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના મહાન પ્રશ્નો કવિજનોએ પોતાની સુંદર વાણીમાં ઉઠાવ્યા છે તત્ત્વચિન્તનનો એક મહાપ્રશ્ન જેને હકસલિ 'Conflict between Nature and Reason' અથવા કવિવર ટાગોર 'Conflict between Life and Mind' કહે છે અર્થાત્ પ્રકૃતિ અને જીવિ અથવા નીતિ વચ્ચે વિરોધ-દિનંદની કવિતામાં સુંદર રીતે વ્યક્ત થયો છે. આ જગત્ એના આરંભગળથી આજસુધી વિકાસ પામતું ગયું છે પરંતુ એના આરંભમાં એનું સ્વરૂપ કેવું હતું તે અગવેદ સંહિતાની નીચલી પંક્તિમાં પ્રકટ થાય છે:—

‘તમ આસીત્ તમસા મૂલદમગ્રેऽપ્રકેતં
સલિલં સર્વમા શ્વદમ્’ અર્થાત્ “અન્ધકાર વડે
અન્ધકાર વ્યાપેલો હતો, આ બધું ઓળખી ન શકાય
એવું જળ (પ્રકૃતિ) હતું.

પ્રકૃતિ-સલિલમાં હોયેલું સત્-અંકુરિત થાય છે અને
સૈદ્ધાંત (Consciousness) નો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.

અન્ધકારનાં જળ (Waters of chaos) માં લાખો
વર્ષ પર્વત જીવન સૈદ્ધાંતે માટે કેવું તરફડતું હતું એવું વર્ણન
‘નાસદીયસૂક્ત’માં થયેલું છે. કવિવર યજ્ઞોરની નીચેની
પંક્તિઓ અધિક પ્રકાશ નાંખશે:

“Darkness was the first of all
created animals, born in the beginning
of time, with no eyes or no ears, but
just one enormous appetite. Confined
within the cavern for endless ages it
knew nothing having no mind; but
having sensibility it felt; and wept
and wept in silence.”

આગળ આસર્તા બૃહદ્ગારુડના ઉપનિષદમાં

‘દ્વયા હ પ્રાજાપત્યાઃ દેવાશ્ચસુરાશ્ચ તતઃ
કનીયસા ઇવ દેવા જ્યાયસા અસુરાસ્ત ઇદમ્
લોકેષ્વ સ્પર્ધન્ત.’

દેવો અને અસુરો બંને પ્રજાપતિ — પરમાત્માના સંતાનો.
પણ અસુરો મોટા ■ અને દેવો ન્હાના છે. અદ્વિતીય
અસુરો એ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો છે અને દેવો એ નૈતિક તત્ત્વો.

છે. આ દેવાસુરમંત્રામ એ પ્રકૃતિ અને જુદી અથવા નીતિ વચ્ચેનું દ્વંદ્વયુક્ત છે. આજ વિરોધનું અનુસંધાન રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણમાં થએલું છે. રામ અને રાવણના યુદ્ધનો અન્તર્ધ્વનિ તો Nature અને Reasonનો જ વિરોધ છે. જે પ્રાકૃતિક છે તેમાં કદ અને સંખ્યા છે, જે નૈતિક છે તેમાં ગુણ અને મયમ છે. મહાભારતના કૌરવ-પાંડવોના યુદ્ધમાં પણ એજ ધ્વનિ રહેલો છે. ભાગવત આદિ ગ્રંથોમાં કંઈ આદિ દૈત્યોને કંઈ દેનાર શ્રીકૃષ્ણના જીવનનો પણ એજ અર્થ છે. પ્રકૃતિ અને નીતિનો આવિરોધ કાલિદાસ અને ભવજૂતિના ગ્રંથોમાં પણ પરાવાએલો છે. શાકુન્તલનો આરમ્ભ પ્રકૃતિના સ્વચ્છન્દ વિકારમાં; એનું પર્વવસાન, પ્રકૃતિપર નીતિના વિજયમાં. પ્રકૃતિના ચિત્રપટ પર પૂરખદારમાં નાયક અને નાયિકાને ખેલાવતો કવિ અદ્ભુત સંયમ અને સાધુતામાં કાબોનો અંત લાવે છે. 'કુમારસંભવ'માં પણ શરીરસૌન્દર્યથી શિવને વશ કરતાં સતીનો મનોરથ ભંગ થાય છે,^૨ અને ભ્રમથી દુર્ભલ થએલી 'કૃષ્ણાંગી' શિવનું પરમ પ્રીતિપાત્ર બને છે. સૌન્દર્ય અને સાધુતાનો યોગ પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને થઈ શકે છે. 'ઉત્તરરામચરિત'માં આ વિરોધ અત્યંત મનોહર અને સુસ્વિષ્ટ રૂપે પ્રતીત થાય છે. પ્રકૃતિનાં મહાન બળો અને નિયમો વચ્ચે કર્તવ્યપરાયણ જીવન જીવવું કેટલું દુષ્કર છે

૧. Broken Ties P. 58.

૨. 'નિનિન્દ રૂપં હૃદયેનપાર્વતી પ્રિયેષુ સૌભાગ્ય-
ફલાદિચામૃતા' સર્ગ ૫-૧.

તે કવિ દર્શાવે છે. પ્રકૃતિમાં પરિવર્ત - Universal Law of Change પ્રવર્તે છે. પ્રત્યેક વસ્તુમાં પળેપળે પરિવર્તન થાય છે. ખીજા અંકનો એક શ્લોક સંભારીએ:

પુરા યત્ર સ્ત્રોતઃ પુલિનમધુના તત્રસરિતાં—

વિપર્યાસં યાતો ઘનવિરલમાવઃ ક્ષિતિરહમ્ ।

ઘટ્ટોર્દિષ્ટં ફાલાદપરમિથ મન્યે વનમિદં—

નિવેશઃ શૈલાનાં તદિદમિતિ યુદ્ધિ વ્રઢયતિ ॥

પ્રકૃતિમાં મહાન પરિવર્ત યથા છે. નદીના પ્રવાહમાં અને વૃક્ષોમાં ફેરફાર થવાથી વન ભુદું જણાય છે, પરંતુ પર્વતો તો અચલ રહ્યાં છે. આ પર્વતોની પેઠે પરમ સત્ય-આત્મા-અનેક પરિવર્તોમાં 'અચલ' અને અલિપ્ત રહે છે. તેમ ભવભૂતિના રામ પણ અક્રમ અને નિર્લિપ્ત રહે છે. દુષ્ટ પુરુષોની નિર્લેપતા સંભારી પુત્રોના દુઃખે તપેક્ષા યાત્રી રાજર્ષિ જનક પણ 'છાપેન શાપેન યા' ઉચ્ચારે છે પણ રામ મહાન પરિવર્તો વચ્ચે સ્થિર અને ક્રુર રહે છે અને દુઃખની સ્વાભાવિકતા અને અનિવાર્યતા યથાર્થ સમજી કર્તવ્યનિષ્ઠ જીવન જીવે છે. આ પણ નીતિનો પ્રકૃતિપર વિનય છે. આમ ટેનિસનના શબ્દોમાં 'Move upward working ont the beast and let the ape and tiger die' - પ્રકૃતિ ઉપર વિનય મેળવતો મેળવતો મનુષ્ય કેટલો મહાન બને છે તે આપણે આપણા કવિતા-સાહિત્યમાં જોઈએ છીએ.

હવે પરમાત્મા અને જીવાત્માના સંબંધનું ૨૨૩૫ કેવું સરસ રીતે કવિતામાં પ્રકટ થયું છે તે જોઈએ. ઉપનિષદમાં દ્રાસુપર્ણા સયુજા સદાયા સમાનં વૃક્ષં પરિવસ્વજાતે ।

તયોરન્યઃ વિવ્યલં સ્વાદત્યનનશ્ચન્યોઽભિચાકશીતિ ' એક વૃક્ષ પર બેઠેલા. જીવાત્મા અને પરમાત્મા રૂપી બે મિત્રપક્ષિઓમાં એક દ્રષ્ટા છે, બીજો બોક્તા છે. આ જ રૂપક નર અને નારાયણ, (અંબારો મહાભારતની ચાર'ભની જ કીટીઃ જારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ।) અર્જુન અને કૃષ્ણના સમ્બન્ધમાં મહાભારત અને પુરાણોમાં પ્રતીત થાય છે પરમાત્મા એ જીવાત્માનો નિકટનો સખા અને સારથિ છે. જીવનસંગ્રામમાં એના સિવાય બીજો કાણુ મનુષ્યને દારે તેમ છે ? વળી સ યકાકી નારમતઃ યકોઽર્થં લહુ સ્યામ્ ' એને એકલાને ન મળ્યું; એકને હું બહુ થાઉં એમ ઇચ્છા થઈ. મૂળસ્વરૂપમાંથી જીવાત્માની મ્યુતિ થઈ; એ બંને પરમાત્માની કીકા હોય - ચૈતન્યશક્તિનો વિશ્વામ હોય - પરંતુ આપણાં ઇતિહાસ પુરાણ કાવ્ય નાટક આદિના લેખકો અને સંતકવિઓને એ મનુષ્યઆત્માની એક મહાન કરુણતા પણ જણાઈ છે. કૃષ્ણ અને ગદાનો પ્રેમ અને વિરહ, રામ અને સીતાનો પ્રેમ અને વિગેર આદિ કાવ્યો ગાનાર કવિજનોએ એ મૌનિક વિરહની બથાનાં ગીતો ગાયાં છે. ભવમૂર્તિ જનકીને ' કરુણસ્યમૂર્તિઃ અથવા શરીરિ-ણી ચિરહૃદયયા ' કહે છે ત્યારે જીવાત્માનો પરમાત્માથી વિયોગ એજ જીવનનો સહુથી અસહ્યવિયોગ છે એ ભાવના એ કવિના હૃદયના જંડાણમાં રંગેરંગે વ્યાપી રહી છે એવું સહૃદય વાચકને ભાન થાય છે.

વળી પરમાત્માના પરત્વ (transcendence) અને અન્તરત્વ (immanence)ના સિદ્ધાન્તો પણ કવિજનોએ પોતાની વાણીમાં ગૂંથ્યા છે.

(૧) સદ્સ્રશીર્ષા પુરુષઃ સદ્સ્રાક્ષઃ સદ્સ્રપાત્ ।
સમૂર્મિ વિશ્વતોવૃત્ત્વાઽત્યતિષ્ઠદ્દશાંગુલમ્ । અને ઘર્કં
પાદં નોત્પિવતિ સલિલાદ્દંસ ડચ્ચરન્ ।

આદિ પંક્તિઓમાં આ બંને સિદ્ધાન્તો વ્યક્ત થાય
છે. આપણા પુરાણોમાં અનંતનું રૂપક અને લક્ષ્મી સદ્વર્તમાન
શેષશાધી વિધ્યુના નાભિકમળમાંથી જન્મતની ઉત્પત્તિ એ
પણ પરમાત્માનું પરત્વ અને અન્તરત્વ દર્શાવે છે.

જેમ હવેલ્યુચનવાદ, ડાર્વિન, સ્પેનસર, અને હકસ્લિના
અન્યો કરતાં પણ ટેનિસન બ્રાઉનિંગની વાણીદ્વારા અધિક
રૂપે થાય છે તેમ જગવદ્ગીતાના ૧૧ મા અધ્યાયમાં
વિશ્વરૂપરૂપમાં પરમાત્માની વિશ્વમાં પ્રકટ થતી પ્રવૃત્તિનું
દર્શન થાય છે. આ વિશ્વમાં પ્રતિફલ્યુ ધોર સંગ્રામ પ્રવર્તી
રહ્યો છે અને ' વિગટ 'ની ' કરાલદૃષ્ટા 'માં અખિલ પ્રજાકે
કમચરધાણુ ધર્ષ રહ્યો છે. કૌરવો (આસુરીસંપદ) કાલના
વિકરાલ મુખમાં દળાય છે અને પાંડવો (દૈવીસંપદ) રુધિરથી
ખરડાએલાં વિશ્વરૂપના મુખમાંથી સહીસલામત બહાર નીકળે
છે અને પ્રભુની રતુનિ કરે છે. કાલસ્વરૂપ પરમાત્મા અર્જુન
(મનુજઆત્મા)ને અજ્ઞમહાન આપે છે કે ક્રત્તેડપિત્ત્યાં જ
અવિષ્યન્તિ સર્વે ચેડ્યસ્થિતાઃ પ્રમુલ્હે ધાર્તરાષ્ટ્રાઃ । દારુણ-
જીવન કલકમાંથી હું ગારો સખા અને ભક્ત હોવાથી
અવસ્થા જીવતો રહીશ. અર્થાત્ મનુજ આત્મા અમર ॥ અને
મહાન યુદ્ધને અન્તે એ યુગાત્મા જન્મતનું નવ સર્જન કરે
છે. વળી, તત્ત્વચિન્તનનો સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધાન્ત મૈત્રેયી-પ્રાગ્વલ્કય
સંવાદમાં પ્રકટ થતો નથી ? ' આત્મનઃ કામાય સર્વે પ્રિયં
ભવતિ ' આત્માને લોધે પ્રત્યેક વસ્તુ મૂલ્યવાન થાય છે.

આ વિશ્વમાં પ્રત્યેક જીવ અને પ્રત્યેક વસ્તુને અવલોકવાની master-key આ મહાન સાધી છે. આજ સદાદષ્ટિ.

આવાં અનેક ઉદાહરણો આપણા સાહિત્યમાંથી આપી શકાય છે. ગમાયણ મહાભારત પુરાણ નાટક આદિમાં અનેક રૂપરો દ્વારા તત્ત્વચિન્તનના મહાન સત્યો કવિતામાં પ્રકટ થયા છે આ પ્રમાણે કવિતા દ્વારા તત્ત્વચિન્તનની ઉવટની ભૂમિકાના સિદ્ધાન્તો હિન્દુસ્થાનના લોકજીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ શક્યા છે, દેશના આન્તઃ માનસમાં સુદૃઢ થઈ ગયા છે. કવિવર રવીન્દ્રનાથ કહે છે કે “હિન્દમાં તત્ત્વચિન્તનનું કાર્ય માત્ર પાકિસ્તાનું એકબપણુ ગ્રામ કરવાનું નથી પરંતુ લોકજીવનમાં વ્યાપ્ત થવાનું છે.” હિન્દુસ્થાનના ધાર્મિક હૃદયવાળા અસખ્ય સ્ત્રીપુરુષોએ ‘તત્ત્વજ્ઞાનને દ્વિમાલયનાં ગગનરૂપણીં સિખરે ઉપરથી કવિતાની પાંખ ઉપર ખેસાડીને’ ‘સપાટ ભૂમિ ઉપરનાં ખેતરોમાં અને ખેડૂનના ગરીબ ઝૂપમાં જિતાઈું છે અને તેથી જ નિઃશ્વર સ્ત્રીપુરુષો અને ગરતે ચાલતા બીખારીઓ પણ ‘મહનતાની પરિસ્થિતિના સિદ્ધાન્તોને એકતારામાં ગાય છે.’ ત્યારે એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય છે કે આ બધું આ દેશમાં શી રીતે બની શક્યું છે? એનો ઉત્તર કવિવર ટાગોર આપે છે કે “જમાનાઓ થયા હિન્દમાં સામુદાયિક કેળવણીની જે અદ્ભુત પ્રથા પ્રવર્તે છે અને જે હાલ ઉચ્છેદ પામવાની તૈયારીમાં છે તેને લીધે આપણા વિદ્યાર્થીઓ—જ્યાં દેશના દૂરદૂરના ભાગ-માંથી આવીને સુપ્રસિદ્ધ વિદ્યાપુરુષો આસપાસ વિદ્યાર્થીઓ એકત્રિત થાય છે—આ રચણા જોડા જળથી ભરેલાં સરોવર

જેવાં છે, જે દુર્ગમ માર્ગ દ્વારા પહોંચી શકાય છે પરંતુ આ સ્થળોગાથી નિરંતર ઉત્પન્ન થતી અને વાદળાંમાં પરિણમતી વરાળને, પવન જેતરે જેતરે પદ્મડો અને ખીણોમાં ચઢીને દેશનાં સર્વ ભાગોમાં લઈ જાય છે પૌરાણિક કથાઓ ઉપર રચાયેલાં સંગીતકરૂપ નાટકો, કુશળજનોનાં પારાયણ અને વાર્તાકથન, બિહુક ગાયકોનાં ગીતો દ્વારા સર્વત્ર પ્રસારતું લોકસાહિત્યનું સંગીતપ્રધાન ધન-આ સર્વ એ વાદળાં છે જે મૂળરૂપમાં અધ્યાત્મશાસ્ત્રના કઠિન સિદ્ધાન્તોના વિચારો વડે જનતાની મનોબુમિને એકવામાં સદાયક બને છે સાંખ્ય વેદાન્ત અને યોગદર્શનમાં સમાયેલા ગહન વિચારો લોકસાહિત્યના હવન્તપાકમાં રૂપાન્તર પામ્યા છે અને જેઓને આ વિચારોના મૂળ સુધી પહોંચવાની નિરાંત અને કેળવણી કદાપિ મળી શકે તેમ નથી તેઓના ધરના છેક દારસુધી એ લઈ જવામાં આવ્યા છે ^૧

મુસલમાન સમયમાં બાપાધુમ્ 'ના સન્તસાધુઓ કબીર, નાનક, વૃદ્ધસીદાસ, સુરદાસ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, રામદાસ વૃકારામ વગેરેના બજનિયામાં તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક વિચારો આપોઆપ ગૂંથાઈ ગયા છે મીરાંનું બજન 'મુખ્યાની માયા લાગીરે મોહન તારા' એ હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતં મુક્તમ્ મા નિર્દિષ્ટ સત્યના મુખની લગની છે નરસિંહની 'જગીને જોડે તો જગત દીસે નહિ' ઇત્યાદિ પદ્ધિઓમાં પરમાત્મદર્શનું સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે

૧ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર Presidential Address at the first Philosophical Congress (Calcutta) માંના એક ફકરામાંથી

છેવટે, ભવભૂતિના ચબ્દોનું ફરી રમરણ કરીને કહીએ તો કવિ સંસારને ‘પંડિત’ અને ‘મંડિત’ ઉભય કરે છે અર્થાત્ સત્યનું જ્ઞાન આપી સૌન્દર્યભાન કરાવે છે. આવા કવિઓ ગૂજરાતમાં અવતરે. આજ આપણું જીવન મહાન કવિઓ ઉત્પન્ન કરે તેવું યદ્ય રહ્યું છે. મહાકાવ્ય રચાય એવી કવિતાસામગ્રી ગૂજરાતના બધાં હિન્દના વર્તમાન જીવન- માંથી મળી શકે તેમ પણ છે. મેઝિનીના ચબ્દોમાં કહીએ તો ‘મહાપુરુષ એ એના યુગની મહાન ભાવનાઓનો સંક્ષિપ્ત- સાર છે.’ એવો મહાપુરુષ આપણા વચ્ચે જીવન જીવી રહ્યો છે. સત્ય અને અહિંસાના મહાન સિદ્ધાન્તો જીવનમાં અનેક સ્વરૂપો દ્વારા પ્રકટ થતાં જાય છે. ‘છેલ્લો કટોરો’ કાવ્ય લખનાર કવિ ગૂજરાતના હૃદયને હલાવે છે તો વર્તમાન જીવનનો ભાવનાઓ અને આકાંક્ષાઓ મહા- કાવ્યમાં ગૂંથનાર મહાકવિ ગૂજરાતનું જીવન અવશ્ય નવ- પદ્ધતિ કરશે અને અધિકાધિક ખીલશે.

કવિમાનસ : એક અભ્યાસ

(૧)

પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ નવલકથાકાર બાલ્ઝાક એક વારાંગના—
coquette—નું પાત્ર અદ્ભુત કૌશલથી આલેખ્યું છે. એ
નિર્દયતાની પ્રતિમા છે. કોઈએ એને સાક્ષાત્ ગીત ગાતી
કદાપિ સાંભળી નથી. તથાપિ એના એકાન્ત ગીતમાં અને
દાસી સાથેની લટકભરી વાતોમાં એનો સાચો આત્મા
મૂર્તિમન્ત થાય છે. આ નર્તિકાને બેવડો આત્મા છે : એક
ક્ષણિક અને બીજો સનાતન. એનો ક્ષણિક આત્મા આ
જગતમાં હરતો હરતો અનેક નિષ્કુર અને દુષ્ટ કૃત્યો કરતો
લોકનિન્દાને પાત્ર બને છે, પરંતુ એનો બીજો આત્મા—
એનો સનાતન આત્મા—જગતના કોઈ પણ ન્યાયાધીશના
નિર્ણયની પેઢીપાર પ્રકાશે છે. અર્થાત્ કોઈપણ મહાકવિ
કે નવલકથાકાર કે તત્ત્વજ્ઞાની કોઈએ આત્માને ન્યાયાસન
પાસે બોલો કરી શકે તેમ નથી. જગતનું મહાન સાહિત્ય,

x ગૂજરાત કોલેજના ગૂજરાતી સાહિત્યમંડળ સમક્ષ
તા : ૧૯-૬-૩૫ ના રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન.

જગતની મહાન કલાકૃતિઓ આજ સ્વરૂપમાં, આજ ભાવમાં, લખાએલી છે. પાપના દોષારોપણ તરીકે નહિ, પરંતુ પાપની ક્ષમા રૂપે એ સર્વોત્કૃષ્ટ કૃતિઓ પ્રકટ થાય છે.^૧

કવિતાસાહિત્ય એ સાહિત્ય સમસ્તનો આત્મા છે. કવિતા એ જ્ઞાન માત્રનો સુંદર અને સૂક્ષ્મ પ્રાણ છે, એનો આદિ અને અંત છે અને માનવહૃદય જેટલી અમર છે.^૨ મહાકવિ વરણના અન્તરતત્ત્વને, એના સત્યસ્વરૂપને, પ્રતિભાના નયનથી-અત્માની અખંડ અલકથી-નિહાળે છે. માનવજાતિના 'અંતિમ કલ્યાણનો આધાર,' જગતની ઉત્પત્તિ અને શાન્તિનો માર્ગ, કવિની દૃષ્ટિ ઉપર અવલંબે છે.

આ દૃષ્ટિ યથાશક્તિ સમજવા માટે જગતના મહાકવિઓ વાસ્ત્વીક અને શૈક્ષણિક અને પ્રયોગોપાત્ત વ્યાસના કવિમાનસમાં થોડોડ પ્રવેશ કરીએ.

એ સૂક્ષ્મસૃષ્ટિમાં સંચાર કરતાં વેંત જ કારુણ્યનો મહાસાગર ખોર નાદે ધ્રુવવતો ચોપાસ સંલગાય છે અને એના ઉછળતા તરંગો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ કારુણ્યસાગરના મહાપૂરમાં ન્દાના મ્હોટા સર્વ જીવો, અયકાતા પછડાતા, ઝંઝાવાતના તીવ વેગે તરે છે અને એના જોસબંધ વહેતા પ્રવાહમાં પ્રજાઓ, પ્રજનાઓ, સમ્રાટો, સામ્રાજ્યો, સારું

૧ Essays : Yeats.

૨ 'Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge.....It is the first and last of knowledge.It is as immortal as the heart of man.' — Wordsworth.

ખોટું, શુભ અશુભ, પ્રિય અપ્રિય, સર્વ તથાતુ તથાતુ અદર્શન પામે છે. આ કારુણ્યસાગરના તોફાની તરંગો ઉપર ઉછળતી અથડાતી દૂર દૂર તથાતી સીતાને વાદ્ધીકિ નિહાળે છે અને શેકસપિયર ઢાડેલિયા અને ડેરિડોનાને દષ્ટિગોચર કરે છે. આ જલેને બચાવવા બંને કવિવરો સમગ્ર આત્માથી મહાપૂરમાં અંધારાવે છે. પરંતુ અમંજ્ય આવતોની મધ્યમાં એ અમરવેલીઓ ડૂબી જાય છે. ઉભય મહાકવિઓને સદસ-મૃત્યુનો એક સામટો આંચકો લાગે છે. પરંતુ અપાર સહનશક્તિ સાચવી બંને પોતપોતાની કાવ્યમૂર્તિઓ પાછળ સાગરના અગાધ જળમાં ડૂબકી મારે છે અને સમુદ્રતલને વીંધી રસાતલમાં ગતિ કરે છે. આ શુદ્ધ સનાતનતાના પ્રદેશમાં સર્વજ્ઞ અનિર્વાચ્ય શાન્તિ વિરાજે છે. એમાં તેજોમય અમૃતમય અનન્ત એકલો વિહરે છે. ભૌતિક જગતમાં હ્રુષ્ઠ થએલી એ તેજોમયી સૌભાગ્યદેવીઓ અનન્તતાના અમરકુંજમાં વિરાજે છે. એ અમરધામમાં અરિયર અને અકલ દૈવની ઘેરી અને ભયંકર મેઘમાળા દષ્ટિગોચર થતી નથી. એમાં અખંડ મધુરતાની અલૌકિક સરિતા વહે છે. એમાં અવિચ્છિન્ન આનંદ પ્રવર્તે છે. એમાં એકરસ જીવન વિલસે છે. એ અક્ષયકુંજમાં વિહરતી તેજમૂર્તિઓ ઉભય કવિવરો પ્રત્યે સનાતન રિમતની સૌમ્ય પ્રજા વિસ્તારે છે. બંને કવીન્દ્રો કરુણામય ભૌતિક જગતની પાર રહેલા ભાવનાના જગતમાંથી—શાશ્વત ધામમાંથી—આ જગતને નિરખી રહે છે. આ પ્રમાણે પાર્થિવ અને અપાર્થિવ, વાસ્તવિક અને ભાવનામય, ઉભય જગતમાં કવિ રવેન્જાએ આવજા કરે છે. એ પૃથ્વી ઉપરથી સ્વર્ગને, અને સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વીને નિહાળે છે.

આ અર્થમાં જ કીટ્સે કવિજનોને ઉદ્દેશીને પ્રસિદ્ધ પંક્તિઓ ઉચ્ચારી છે:—

" Bards of Passion and of Mirth
Ye have left your soul on earth !
Have ye souls in heaven too,
Double - lived in regions new ? "

કવિ અને કવિતાનું આ બેવડું સ્વરૂપ પાર્થિવ અને દિવ્ય, ક્ષણિક અને સનાતન, એ કવિમાનસમાં નિરખવાની મુખ્ય વસ્તુ છે. એ બંને સ્વરૂપો ઉપર કવિની અનન્યસાધારણ પ્રભુતા છે. કેટલીકવાર ભૌતિક ઇચ્છાઓ અને કાર્યોમાં પરેવાએમો એ દેખાય છે અને આપણને એ સર્વમાં પકડાવા નિમન્ત્રે છે. પરંતુ એના પ્રતીબલનમાં પડવા જેવું નથી. એની મૈત્રિનીમાં વિશ્વાસ રાખવા જેવો નથી. આપણને ઇચ્છાઓ અને કાર્યોનાં અનેક વખતોમાં પડતાં મૂકી એ તો ધડીકમાં ગિરિશૃંગ ઉપર ચઢી જાય છે અને વિનોદ અને ચિન્તનના પહાડ ઉપર ઊભો રહી શુવનને અવલોકે છે. ફાલ્સ્ટાફ, પ્રોસ્પેરો, હેમ્લેટ જન્મતને આ દષ્ટિએ ભુલે છે. જન્મતના વ્યાવહારિક કાર્યોમાં તેઓ નિષ્ફળ થાય છે પરંતુ એમનાં દર્શનની વિશાળતા અને સત્યતા એથી કુટિત થતી નથી. શેક્સપિયરનાં એ ગ્રિય પાત્રો છે.

આ પ્રમાણે આ વાસ્તવિક દેખાતા જન્મતથી ભુલ અને એની પેદી પારના પ્રદેશમાં કવિ આપણને કેટલોએ વાર ડોકિયું કરાવે છે. આવા પ્રસંગોમાં બોલનાર પાત્ર ક્ષણશ્વીર પંક્તિઓ અને મનોવૃત્તિઓના પ્રચંડ અને અન્ધ

પૂરમાંથી મુક્ત થઈ તાત્કાલિક વાતાવરણની કઠોરતા અને નિષ્કુરતાની પાર જઈ, અન્તર્મુખ બને છે અને સત્ય અને ન્યાયનો સનાતન અન્તર્નાદ શાન્તિથી સાંભળે છે. દુષ્ટમાં દુષ્ટ મનુષ્ય અને ધોરમાં ધોર અપરાધી પણ એનાં દુષ્ટ કર્મો અને અપરાધોની મધ્યમાં હૃદયના જોડામાં જોડા પ્રદેશમાં નિવૃત્ત થાય છે અને એ એકાન્ત અને શાન્ત-ધામમાં સર્વ મલ્લિનતામાંથી મુક્ત બની એનો શુદ્ધ આત્મા પૂર્ણ રૂપમાં પ્રકાશે છે. જે સુન્દરતા અને વિશુદ્ધિ માટે એણે વિપરીત વૃત્તિથી નિષ્કુળ સોધ કરી છે તેની સમક્ષ એનો ઉન્નત આત્મા ક્ષણવાર ઉભો રહે છે અને જે સત્ય અને ન્યાયની ભાવનાઓને એણે જીવનભર પ્રવૃત્તકારી છે અને પગ નીચે ચમકી નાખી છે, તે સર્વ એની સમક્ષ પ્રત્યક્ષ થાય છે અને ભૌતિક સત્તા અને લોભ અને વ્યાકાંક્ષાની ક્ષણિકતા અને યુગ્મતાનું જ્ઞાન એને કરાવે છે. રામાયણમાં રાવણ અપાર મનોમન્યન કરનારી ક્ષણિક મનોવૃત્તિઓને પળવાર અટકાવી અન્તર્મુખ બને છે. એનો અન્તર્નાદ અસંખ્ય જિન્દાઓ એને સીતાને પાછી સોંપવાનું પોકારે છે. એ હૃદયનાદ એ ક્ષણવાર સાંભળે છે, સત્કારે છે અને સ્વીકારવા સહેજ વળે છે પણ ખરો વાત્સીકિના મહાકાવ્યનો અનુવાદ કરતી પ્રેમાનંદના 'રણવંશ' ની લીટીઓ સાંભળવા જેવી છે:—

“ મહારાજ લંકાતણો એમ લાખે
નથી મર્ણુ થાતું લખ્યા લેખ પાખે.

x . x . x

પરિણત એ રામ આનંદકરી
મને મારવા માનુષી દેવ ધારી;

x x x

એને પામવા કષ્ટ અઘટ નેમ સાધે,
અટ દર્શનમાંથી જોળ્યો ન લાધે;
તપ તીર્થ વ્રત નેમ જગન દાને,
ન આવે સપનામાં વૈરાગ્ય ખાતે.

x x x

ધન્ય તાત મારો ! ધન્ય માત મારી !
મુજ કારણે અવતર્યા શ્રી મુરારી.
ધણું ખાધું પીધું, ધણા ભોમ કીધા
ધણા રાજરાણા નિતી દંડ લીધા.

x x x

હવે માયાના સુખથી મન ભાગ્યું.
રઘુનાથને હાથ હું મળ્યું માગ્યું ! ”

રાવણની કૂર રાક્ષસતામાં પણ એનો અન્તર્દીપ પ્રગટે છે.
રોકસપિયરના ‘ મેકથેથ ’ માં ધોર હિંસાનો રમૂતિથી
રીખાતો મેકથેથ પોતાની પત્નીના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી
જીવનની નિઃસારતા અને શૂન્યતા નોંચે પ્રમાણે અનુભવે છે:—

“ To-morrow, and to-morrow,

and to-morrow

Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death.

Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow,
a poor player
That struts and frets his hour

upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."

વિચાર અને આચાર વચ્ચે-જ્ઞાન અને કર્મ વચ્ચે-
ઝોલા ખાતું હૅમ્લેટનું હૃદય મનુષ્યસ્વભાવસુલભ અનેક
આધાતોથી વીરાય છે, અને વેરઝેર ઊડી દઈ મૃત્યુની ગાઢ
નિદ્રામાં શાન્તિ લેવા લલચાય છે.

"To die; to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand
natural shocks

That flesh is heir to,' tis a consummation
Devoutly to be wished."

‘ઝોથેલો’માં કુષ્ટ ઈલાજોની કપટજાળનો ભોગ થઈ
પડેલો વીર હૃદયનો પણ કાચા કાનનો અવિચારી ઝોથેલો
કેાધથી ક્ષણવાર ગંડો બની મધુરી ડેસ્ડીમેન્ટાને શુભંગાવી
મારી નાખે છે. ‘ન્યાયની તલવાર’ ચત્રાવ્યા પછી, એ
પ્રિયતમાના રાખને નિહાળી રહે છે અને એનો કૂર નિશ્ચય
બાગી જાય છે. ઝોથેલો નીચે વળે ❶ અને ગાઢ નિદ્રામાં

સૂતેલી નિર્દોષ મૂર્તિને સુંબે છે. છેવટે યોગનિદ્રામાધી જાગીને એ આંખો ઉઘાડે છે અને આસપાસ જુવે છે તો મૃત્યુ સિવાય એને ક્યાંકએ આશ્રય જણાતો નથી. ફરી એકવાર એ સૌમ્ય મૂર્તિને સુંબન કરે છે અને પોતાના માથુ ઠાઠી નાંખી પ્રિયતમાના ચણ ઉપર દબાવે ચઢેને પડે છે. મરતાં મરતાં એ બોલે છે:—

“I kissed thee, ere I killed thee;
No way but this,
Killing myself to die upon a kiss.”

આ રીતે આ મહાદરિઓએ આત્માનું બેવડું જીવન રૂપરૂટતાથી નિરખ્યું છે. ધીર અને અધમ કાર્યમાં આત્મા પૂરાયો હોય છે ત્યારે પણ એ ઐહિક મર્યાદાને બેઠો એની પાર જઈ શકે છે અને શુદ્ધ જ્યોતિર્મા ઝગઝગે છે ક્ષણિક જીવનનો ફરતા, કુટિલતા અને વિરૂપતાને વાંધી એ સનાતન સુંદરતાનું દર્શન કરી શકે છે. મનુષ્ય પોતાના તાત્કાલિક કાર્ય કરતા વધારે મહાન છે. પોતાનો આસપાસ પળે પળે બદલાતી પરિસ્થિતિ ઉપર, સંજોગોની—અકસ્માત પરંપરા ઉપર—એ સ્વાધીનતા મેળવવામાં નિષ્ફળ થાય છે પરંતુ એનો અન્તર્દોષ એલવાતો નથી. માનવઆત્મા એના લૌકિક અને અલૌકિક ઉભય સ્વરૂપો પ્રકટ કરે છે. આત્માના સામર્થ્યને—એની વીરતાને—સીમા નથી. આજનો પાપી એ આવતી કાલનો સન્ન જાતે છે. ખરૂં જોતાં, આપણે બધા એકજ વહેણમાં વહન કરીએ છીએ. આપણે સર્વ કરુણ રસના પાત્રો છીએ. કરુણતા એ આપણો માનવજાતિનો

The way to dusty death.

Out, out, brief candle !

Life's but a walking shadow,

a poor player

That struts and frets his hour

upon the stage,

And then is heard no more; it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing."

વિચાર અને આચાર વચ્ચે-જ્ઞાન અને કર્મ વચ્ચે-
ઝાલા ખાતું હૃદયેટનું હૃદય મનુષ્યસ્વભાવસુક્ષ્મ અનેક
આધાતોથી સ્પીરાય છે, અને વેરઝેર ઊડી દઈ મૃત્યુની ગાઢ
નિદ્રામાં યાન્તિ લેવા લક્ષ્યાય છે.

"To die; to sleep;

No more; and by a sleep to say we end

The heart-ache and the thousand

natural shocks

That flesh is heir to,' tis a consummation

Devoutly to be wished."

'આથેલો'માં કુષ્ટ ઈલાજોની કપટભજનો ભોગ થઈ
પડેલો વીર હૃદયનો પણ કાચા કાનનો અવિચારી આથેલો
કોષથી ધણુવાર ગાંઠો જની મધુરી ડેરડીમોનાને ગુંગળાવી
મારી નાખે છે. 'ન્યાયની તલવાર' ચત્રાબ્યા પછી, એ
પ્રિયતમાના રાજને નિહાળી રહે છે અને એનો કૂર નિશ્ચય
ભાગી જાય છે. આથેલો નીચે વળે છે અને ગાઢ નિદ્રામાં

મૂતેશ્રી નિર્દોષ મૂર્તિને યુગ્મે છે. હવે યેત્તનિદ્રામાયી ભગીને એ આંખો ઉઘાડે છે અને આસપાસ જુવે છે તો મૃત્યુ સિવાય એને ક્યાંઈએ આશ્રય જણાતો નથી. ફરી એકવાર એ સૌમ્ય મૂર્તિને યુગ્મન કરે છે અને પોતાના પ્રાણ કાઢી નાંખી પ્રિયતમાના ચપ્પ ઉપર દગ્ગો ચઢીને પડે છે. મરતાં મરતાં એ બોલે છે:—

“I kissed thee, ere I killed thee;
No way but this,
Killing myself to die upon a kiss.”

આ રીતે આ મહાકવિએએ આત્માનું એવકું શ્રવન રૂપરૂપતાથી નિરખ્યું છે. ધીર અને અધમ કાર્યમાં આત્મા પૂરાયો હોય છે ત્યારે પણ એ ઐદિક મર્યાદાને બેદી એની પાર જઈ શકે છે અને શુદ્ધ જ્યોતિર્મા ઝગઝગે છે હાથિયું શ્રવનનો ફરતા, કુટિલતા અને વિફલતાને વીંધી એ સનાતન સુન્દરતાનું દર્શન કરી શકે છે. મનુષ્ય પોતાના તાત્કાલિક કાર્ય કરતા વધારે મહાન છે. પોતાનો આસપાસ પળે પળે બદલાતી પરિસ્થિતિ ઉપર, સંજોગોની-અકલ્પ્ય પરંપરા ઉપર-એ સ્વાધીનતા મેળવવામાં નિષ્ફળ આવે છે પરંતુ એનો અંતર્દીપ એલવાતો નથી. માનવઆત્મા એના લૌકિક અને અલૌકિક ઉભય સ્વરૂપો પ્રકટ કરે છે. આત્માના સામર્થ્યને-એની વીરતાને-સીમા નથી. આજનો પાપી એ આવતી કાલનો સન્ત બને છે. અરુ જોતાં, આપણે બધા એકજ વહેણમાં વહન કરીએ છીએ. આપણે સર્વ કરુણ રસના પત્રો છીએ. કરુણતા એ આપણો માનવજનિનો

સર્વસામાન્ય વાગ્દેશો છે. આ સચરાચર કારુણ્ય જોતું અને એની પારના પ્રદેશને નિહાળવો એ કવિની દષ્ટિ છે.

(૨)

જીવન અને કલા-બંનેનું મૂલ્ય કારુણ્યમાં અન્તર્ગત છે એ અનુભવમાંથી કવિ સર્વ પ્રેરણા લે છે. આ દૃષ્ટિમાંથી એને જીવનમાત્ર પ્રત્યે અગાધ પ્રેમ ઉભરાય છે. એ અસ્તિત્વને અતન્તતાની ભૂમિકામાં નિહાળે છે. જીવનના અગણિત પાત્રો અને પદાર્થો વચ્ચે એને અવિચ્છિન્નતા દેખાય છે. જીવનમાત્રની પવિત્રતા અને લબ્ધતા એને પ્રત્યક્ષ થાય છે. ન્હાના મોટા સર્વ જીવોનું મૂલ્ય એને સમાન લાગે છે. પદાર્થ, પ્રાણી, મનુષ્ય, સર્વની એ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં સ્થિતિ નિહાળે ॥ અને એ પ્રત્યેક દ્વારા સનાતન ચૈતન્યનું સ્ફુરણ અનુભવે છે. પ્રત્યેક વસ્તુનું એ અભિનવ દર્શન કરે છે. પદાર્થમાત્રનો એના અખંડ સ્વરૂપમાં એ સાક્ષાત્કાર કરે છે.

આમ, કવિ એ દ્રષ્ટા છે. એનું નયન સર્વત્ર નિહાળે છે. એ સર્વતન્ત્રસ્વતન્ત્ર છે. એનો વિચાર મુક્ત છે. એ સ્વર્ગ અને નરક બંનેમાં સમાન રસથી ડોકિયું કરે છે અને સ્થિર નયને સર્વ ધટના નિહાળે છે. એ નિર્ભય છે. મૃત્યુની લપાનક પ્રતિમાને પણ એ અનિમિષ ચક્ષુથી નિરખે ॥ અને એની મધુરી વીણામાંથી મંગલ અને મનોહર સ્વરો નીકળે છે. મૃત્યુમાં પણ જીવનનું સતત સંવેદન એ જીવે છે. એની દેખીતી કરાલતામાં એને રનેહ અને સમભાવ ઉભરાતા જણાય છે. એની નિષ્કુરતામાં એને અનુકમ્પા ભરેલી દેખાય છે. એની વિશ્વતામાં એને અપૂર્વ મનોહરતા પ્રતીત થાય છે. એના બીજણ અને લયકર સંહારમાં એ

માનવઆત્માની સનાતન છવિ વિદ્યસતી જીવે છે. મૃત્યુની પેલીપાર એને અનન્ત જીવનનો મહાસાગર ધુધવતો સંભળાય છે. એને મન કાઈ પોતાનું નથી. એનું દર્શન વિશાળ અને તટસ્થ છે. આ વિશ્વ આપણને અપાર જણાય છે તે કવિને મન ધરના આજણા જેવું લાગે છે, જ્યાં એ પરમ સ્વસ્થતાથી વિહરે છે. એના વિશ્વવ્યાપક માનસમાં પૃથ્વી અને આકાશ વચ્ચેનું અન્તર અને જૂત વર્તમાન અને અવિદ્ય વચ્ચેના ભેદો ઓગળી જાય છે.

(૩)

આ મહાકવિઓનો કાવ્યપટ વિશ્વ જેટલો વિશાળ છે. મનુષ્ય આ જગતનું મધ્યબિન્દુ છે એ માન્યતા આન્તિમૂલક છે એમ તેઓનું કવિમાનસ સારી પેઠે સમજે છે. મનુષ્ય કરતાં ઘણી સમર્થ અને મહાન શક્તિઓ આ વિશ્વમાં પ્રવર્તે છે, જેના પ્રચંદ વેગમાં સાધુચરિત મહાપુરુષ પણ તરણાની પેઠે તણાઈ જાય છે. પ્રકૃતિનાં અમાપ બળો અને માનવહૃદયમાં પ્રજળતી મનોવૃત્તિઓ વિશ્વમાં ઘુમુલ ધુલ મચાવે છે. જ્વાળામુખીઓ સળગાવે છે અને જયંકર ગિરિ-શિખરો ઉછાળે છે. આ ધમધમતી આગમાંથી જયંકર બાકા નીકળે છે અને માનવસંસ્કૃતિના આછા પાતળા પડને જરમ-સાત કરે છે. એ સંદારની વરાળ સુખ અને આનંદના આહ્વાદક મંદિરને જાળી ખાખ કરી જાંચે ચઢે છે. આ જગત ઉપર મનુષ્યનાં સુખ અને આનંદ કેટલાં અસ્થિર છે ! નિષ્કુર અને માયાની દૈવી છત્રસુ લીલા સર્વત્ર પ્રવર્તે છે.

આ મહાન અને પ્રચંદ શક્તિઓને વાદમીકિ અને વ્યાસ દૈવ કહે છે અને શોકસપિયર Fate કહે છે. દૈવ

કે અદૃષ્ટ એ અનન્ત બળોનો અકળ મંત્રોત્તર છે-’ Fortune, that unknown combination of infinite forces.’

આ મહાકવિઓએ અદૃષ્ટની-કિસ્મતની સર્વતોમુખી શક્તિ સ્વીકારી છે. એની સાથે યુદ્ધભેદન કરતાં મનુષ્યની સ્થિતિ સિકારીની નથી પરંતુ ધવાતા પ્રાણીની-છે, સિકારની છે. આ દૈવ તે મંત્રોત્તરનું પૂર છે. એની લીલાધી આ જગત પળે પળે પરિવર્તન પામે છે. પ્રત્યેક ક્ષણે એની પરિસ્થિતિ બદલાય છે. અદૃષ્ટ દૈવ અચિન્ત્ય પ્રસંગોની પરંપરા સર્જે છે. એની ચપલ અને ચંચલ તરંગમાલા ઉપર આસતી રવરથ અને સરવશીલ મનુષ્ય પણ સરી જાય છે અને અનેકવાર પ્રાકૃત અને સર્વહીન બને છે. એની અકલ મતિથી તપસ્વીઓનો તપોભંગ થાય છે, બુદ્ધિમાનોનો બુદ્ધિ-ભંગ થાય છે, નિર્ભય ભયભીત બને છે, આશાવન્ત નિરાશ થાય છે, અને ધીરવીર હીન બને છે. એની સાથે સંપ્રામ ખેલવો અત્યંત ઠકાવ છે.

હેમ્સ્ટેટ અને ઑથલો અદૃષ્ટના દ્વારમાં સાધન બને છે. હેમ્સ્ટેટ પોતે જ કહે છે:—

“There is a Divinity that shapes our ends,
Rough-hew them how we will”

આમળ દન્દ બુદ્ધમાં કંપલાવતાં એ ફરી ઉચ્ચારે છે.

“Not a whit; we defy augury;
There is a special providence in the
fall a sparrow.”

ઑથેલો પણ એજ કહે છે:—

"Who can control his fate !"

કિસ્મતને કાશુ ખાળી શકે તેમ છે ?

આજ દેવની લીલા રામાયણમાં દૈત્યોના સ્વચ્છ અને સરલ હૃદયને વિરૂધ્ધ અને કુટિલ બનાવે છે અને એ ઉદાર અને પ્રતાપી રાણીને દીન અને બચલીત કરે છે. મહાભારતમાં બીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણના તેજસ્વી આત્માઓ દેવ પાસે-મન્નેગોના અદ્ય પૂર પાસે-પગલવ પામે છે અને જીવનમાં કદાપિ અસત્ય નહિ ઉચ્ચરનાર યુધિષ્ઠિર એક વિષમ પ્રસંગે અસત્ય બોલે છે અને નીતિના ધવલગિરિ ઉપરથી નીચે પડે છે એ પણ દેવનો વિજય છે.

રામચંદ્ર અને અર્જુન જેવા કેષ્ મહાવીરો જ દેવના નિજુર ધા સલા છતાં અડગ રહી શકે છે.

(૪)

મહાકવિના માનસની સાચી ચાવી એનો ભરપૂર સમજાવ છે. પ્રત્યેક નવી પરિસ્થિતિમાં એ પ્રવેશ કરે છે અને એનું દર્શન કરતાં મૃત્યુની હેઠ્ઠી પડીયો પર્થત એ લાગણી અને દુઃખ જાતે અનુભવે છે. આથી કવિની નીતિ એ સામાન્ય અર્થમાં નીતિ નથી. સામાન્ય નીતિમાં બને છે તેમ એક વસ્તુ કે વ્યક્તિ પ્રત્યે રાગ અને બીજા પ્રત્યે વિરોધ-એ કવિની નીતિમાં નથી. માનવસ્વભાવના વિવિધ સ્વરૂપોમાં, એના અનેકવિધ અંશોમાં, એની હિતમતા અને અધમતા, એ સર્વમાં, એને સંપૂર્ણ સદ્ગતુલ્ય છે. શેક્સ-પીયર હૅમ્લેટ, ઑથેલો અને રોમિયો, તેમજ શાયલોક, પ્રયાગો અને એકમન્ડ, સીઝર, કારિઓનેલસ અને એન્ટની-સર્વને, કલાકારના પરમ સમજાવ અને અદ્ભુત તટસ્થતાથી

આલેખે છે શેક્સપિયરના પાત્રોમાં ઇવાગો જેવું એક પણ દુષ્ટ પાત્ર નથી પરંતુ એ નરાધમ પણ કારણનું પાત્ર છે દુષ્ટ માણસ પણ સારા માણસ જેવો મૂર્ખ બની શકે છે શેક્સપિયરના સમર્થ વિવેચક Sir Walter Raleigh કહે છે કે—

“ If goodness is sometimes stupid, so is wickedness Iago can calculate, but he takes no account of the self-forgetful passions. He is surprised by Othello's great burst of pity, when Desdemona kneels at his feet and implores his help to regain her husband's affection, his words seem to betoken some embarrassment, and he makes haste to end the interview. He does not understand any one with whom he has to deal, not Othello, nor Desdemona, nor Casio, nor his own wife Emilia and this last misunderstanding involves him in the ruin of his own plot.”

તોતપર્થ કે સધુ અને સેતાન બને, મૂર્ખ ■ મનુષ્ય અટાની પ્રાણી છે અને આસપાસનું જગત અને વ્યક્તિઓને એમની શુદ્ધિ કે એક-ની ગણતરીની એ સમજી શકતો નથી પોતે રચેલી કપટગણના ભોગ બનેલા એ બંને પાત્રોની—ઓથેલો અને ડેસ્ડેમોનાની—કરુણતા જોઈને એ સેતાન પણ ગમરાય

છે અને એ કરુણ દશ્ય જોવાની એનામાં શક્તિ નથી. એ ત્યાંથી ઝાપટી ચાલ્યો જાય છે. આ મૂર્ખ ઈલાગો (દુષ્ટ પણ છેવટે મૂર્ખ જ છે)—જોયેલોને કે ડેરિકોનાને કે કેશિયોને કે પોતાની પત્ની એમિલિયાને કાઢીને સમજતો નથી અને આ ભયંકર અજ્ઞાનથી જ એ પોતાનું કાવતું રચે છે.

રામાયણમાં પણ આર્યો અનાર્યો અને રાક્ષસો, સર્વ પ્રત્યે વાદ્મીદિને પરમ સહવાવ અને સહાનુભૂતિ છે. વિજેતાઓના દ્વેષ અને તિરસ્કારથી એનું કામળ હૈયું અત્યંત કંપે છે. એને કાઢીની સૂઝ નથી. એને સર્વત્ર સમાન દ્રષ્ટિ છે. તેથી જ વાહી અને રાવણના પાત્રોમાં પણ મર્વ અને વિજયના ઉન્માદની સાથે વત્સલતા અને વીરતા પણ એણે જોયાં છે. એ બંને પણ પ્રકૃતિનાં અન્ધ અને અજ્ઞાન બળોના જ પાત્રો છે.

આમ મહાકવિની મનોવૃત્તિમાં અને નીતિમાં 'તિરસ્કાર કે બહિષ્કાર કે નિષેધ' ક્યાંપણ નથી જ્યત માત્ર એ લીલા રૂપે જુએ છે. કાઈ પણ સ્થળે કે કાઈપણ મનુષ્યના અન્તરમાં સંપૂર્ણ સમલાવધી એ પ્રવેશ કરે છે અને રહસ્ય પામે છે.

(૫)

મહાકવિના માનસની એક અધિક વિશિષ્ટતા એ છે કે એક પ્રચંડ મનોભાવ, એક વેગવાળી મનોવૃત્તિ જીવનને વિશીર્ણુ કરે ■ અને કરુણ અન્ત લાવે છે. કારુણ્યનું કારણ આ બીધણુ આસક્તિ છે. દશરથને કેકેયી પ્રત્યે આસક્તિ હતી. રાવણને સીતા પ્રત્યે હતી. બીષ્મને રાજ્ય પ્રત્યે હતી.

આલેખે છે. રોકસપિયરના પાત્રોમાં ઇવાગો જેવું એક પણ દુષ્ટ પાત્ર નથી. પરંતુ એ નરાધમ પણ કારણરૂપું પાત્ર છે દુષ્ટ માણસ પણ સારા માણસ જેવો મૂર્ખ બની શકે છે રોકસપિયરના સમર્થ વિવેચક Sir Walter Raleigh કહે છે કે —

“If goodness is sometimes stupid, so is wickedness Iago can calculate, but he takes no account of the self-forgetful passions. He is surprised by Othello's great burst of pity, when Desdemona kneels at his feet and implores his help to regain her husband's affection, his words seem to betoken some embarrassment, and he makes haste to end the interview. He does not understand any one with whom he has to deal, not Othello, nor Desdemona, nor Cassio, nor his own wife Emilia and this last misunderstanding involves him in the ruin of his own plot.”

તાત્પર્ય કે સધુ અને સેતાન બને, મૂર્ખ ■ મનુષ્ય અઘાની પ્રાણી છે અને આસપાસનું જગત અને વ્યક્તિઓને એકથી બુદ્ધિ કે એકથી ગણતરીથી એ સમજી શકતો નથી પોતે રચે-ની કપટખગના ભોત્ર બનેલા એ બંને પાત્રોનો-આથેસો અને ડેસિમોનાની-કરુણતા એકબે બે સેતાન પણ ગમરાય

છે અને એ કરુણ દશ્ય જોવાની એનામાં શક્તિ નથી. એ ત્યાંથી ડાકપથી ચાલ્યો જાય છે. આ મૂર્ખ ઈલાજો (દુષ્ટ પણ છેવટે મૂર્ખ જ છે)—આપેલોને કે રેસિમોનાને કે કંઈયેને કે પોતાની પત્ની એમિલિયાને કાઢીને સમજતો નથી અને આ ભયંકર અજ્ઞાનથી જ એ પોતાનું કાવતું રચે છે.

રામાયણમાં પણ આર્યો અનાર્યો અને રાક્ષસો, સર્વ પ્રત્યે વાંધીદિને પરમ સદ્ભાવ અને સહાનુભૂતિ છે. વિજેતાઓના દ્રેષ અને તિરસ્કારથી એનું કામળ હૃદય અત્યંત કંપે છે. એને કાઢીની સજા નથી. એને સર્વત્ર સમાન દ્રષ્ટિ છે. તેથી જ વાલ્મી અને રાવણના પાત્રોમાં પણ ગર્વ અને વિજયના હિન્માદની સાથે વતસલતા અને વીરતા પણ એણે જોયાં છે. એ બંને પણ પ્રકૃતિનાં અન્ધ અને અજ્ઞાન બળોના જ પાત્રો છે.

આમ મહાકવિની મનોવૃત્તિમાં અને નીતિમાં 'તિરસ્કાર કે બદ્ધિકાર કે નિષેધ' ક્યારેય નથી જગત માત્રને એ કીલ્લા રૂપે જુએ છે. કોઈ પણ સ્થળે કે કોઈપણ મનુષ્યના અન્તરમાં સંપૂર્ણ સમભાવથી એ પ્રવેશ કરે છે અને રહસ્ય પામે છે.

(૫)

મહાકવિના ચાતુર્યની એક અધિક વિશિષ્ટતા એ છે કે એક પ્રચંડ મનોભાવ, એક વેગવાળી મનોવૃત્તિ જીવનને વિશીર્ણુ કરે છે અને કરુણ અન્ત લાવે છે. કારણકે કારણ આ બીજણ આસક્તિ છે. દશરથને કે કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ હતી. રાવણને સીતા પ્રત્યે હતી. બીષ્મને રાજ્ય પ્રત્યે હતી.

દ્રોણને અશ્વત્થામા પ્રત્યે હતી. યુધિષ્ઠિરને નીતિ પ્રત્યે હતી. દ્રૌપદીને અર્જુન પ્રત્યે હતી દેવદેવને પિતા પ્રત્યે હતી. ઓથોલોને પત્ની પ્રત્યે હતી. લીઅરને પોતાની જાન પ્રત્યે હતી. શાયર્લોક્કને પોતાની જ્યુની જાનિ પ્રત્યે હતી. મેકબેથને ગાંજલાલસાની ઠાકણ વળગી હતી. આસક્તિના વેશમાં તથાતા આ પાત્રો કરુણરસના જામ પાત્રો બને છે [મહાકવિ પરમ અનામકિતથી એ ઠાકણ જીવનસંગ્રામ અવશેષે છે.]

(૬)

મહાકવિમાં યોગીની અનાસક્તિ છે અને જીવનની કરુણતાને જિતવાનો, એના ઉપર આધ્યાત્મિક વિજય મેળવવાનો, આ અનન્ય માર્ગ એણે નિર્દાજ્યો છે. આ અર્થમાં યોગી અને કવિ બંને સમાન છે. રામાયણમાં રામચન્દ્ર, મહાભારતમાં કૃષ્ણચન્દ્ર અને શેક્સપિયરનાં નાટકોમાં પ્રોસ્પેરો બાવા અનાસક્ત યોગીઓ છે. વાશ્મીકિ, વ્યાસ અને શેક્સપિયરના આત્માના સર્વ સમાન આ પાત્રો છે; એમના આત્માની અમર ટલાની એ સનાતન પ્રતિભાઓ છે. દૈવની લીલાને એ પ્રભુની લીલા રૂપે લુપે છે. વિશ્વની સમર્થ શક્તિઓને, માનવઆત્માની સૂક્ષ્મ મનોવૃત્તિઓને, જીવનના તોફાની મહાસાગરને અને કાળના પ્રચંડ પ્રવાહને નિરખવાની, સમજવાની, નિયમવાની અને જગતના કંધાજી અર્થે યોજવાની એ યોગેશ્વરોમાં શક્તિ છે. પ્રોસ્પેરો એ કલાનાય શેક્સપિયર પોતે છે જ એની માયાવી લાકડીથી એ વિશ્વની અનંત શક્તિઓને આવાહન કરે છે,

Y. Sir Walter Raleigh—Shakespeare

અપાર સૌહાર અને સર્જન કરે છે, સમુદ્રમાં તોફાન મચાવે છે, વહાણો ફૂંચાડે છે, કાઈકને બચાવે છે, કાઈકને વમળમાં નાંખે છે, પણ આખરે સર્વને—પાપીઓને—પણ તારે છે. આ કલાસ્વામી પ્રોસ્પેરોનો આનંદ, સદૈશવાદક સુક્ષ્મ-શરીરી એરિયલની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં છે. એ સર્વનું વિસ્મરન કરતાં એનું ચિત્ત અત્યંત દુભાષ છે. કવિતાદેવીની વિદાય લેતાં લેતાં એ અનન્ત ભાવિમાં દષ્ટિ કરે છે અને એના પ્રતિભાનયન સમક્ષ આ વિશ્વનો વિશાળ પટ એની અનંતતામાં દષ્ટિગોચર થાય છે. સમસ્ત વિશ્વના કવિ અને મહાન કલાકાર પુખ્તાત્માની સૃષ્ટિ પાસે એની સૃષ્ટિ એને ‘વાદળાની વગળ’ જેવી જણાય છે. આ ઘણાકમાં કશું જ સ્થિર નથી, માનવજીવન એ એક સ્વપ્ન છે અને વિશ્વનું જીવન સ્વપ્નની પરંપરા છે એ વિશ્વાસ બેવડા જોરથી એના આત્મામાં વમે છે. એના જીવનનું એક જ પરમ સમાશ્રાસન છે અને તે એ કે ઉગતી પ્રજાના જીવનનો ઉદ્ધાસ અને વિકાસ જોઈને રાચવું. ક્ષિંનાન્ક અને મિરાન્ડાનું—નર અને નારીનું—રનેદથી નીતરવું અમર હૃદય નીરખીને પ્રોસ્પેરો દુઃખ માત્ર પીસે છે અને પરમાનંદમાં લીન બને છે. એની ભભરાભરી કલ્પના ખીલી જાડે છે. એ ઉચ્ચારે છે—

“Be cheerful sir;

Our revels are now ended,

These our actors

As I foretold you, were all spirits and

Are melted into air, into thin air,

And like the baseless fabric of this vision,

જીવન અને સાહિત્યમાં જ્ઞાનીની મહત્તા

“Is literature better, is politics better for having discarded the moralist and the philosopher?”

G. K. Chesterton

આજ માનવજાતિ સર્વત્ર ખળખળી જોડી છે અને અનેક વિચારો અને લાગણીઓનાં વમળોમાં અટવાઈ પડી છે. દિમાસય કે આર્પસ પર્વતો ઉપરથી જરફનાં ઉત્તુંગ શિખરો તૂટી પડે એટલા જોરથી આજ અસખ્ય વિચારો પ્રચંડ વેગથી આપણા ઉપર આક્રમણ કરી રહ્યા છે અને સર્વત્ર ખ્યાન બેગી રહ્યા છે. આજના જોરથી ઝડપ માનવજાતિના ઇતિહાસમાં કદાપિ નહોતી. યન્ત્રવાદ અને વિદ્યાનતી નિત્ય નવી શોધોને લીધે ઝડપમાં દિનપ્રતિદિન બેસુમાર વધારો થતો જાય છે. નવા વિચારો, નવી પ્રેરણાઓ, નવાં સંચલનો, દુઃકાર્માં નવું જગત્ જોતજોતામાં આપણી આસપાસ રચાતું જાય છે.

*તા. ૨૦-૮-૩૬ને ગુરુવારે ગૂજરાત કોલેજના ગૂજરાતી સાહિત્યમંડળ સમક્ષ આપેલું વ્યાખ્યાન.

યન્ત્રના ઉતાવળા વેગની પેઠે, જૂનું કપાટાબંધ નવામાં સંક્રાન્ત મત્તું જાય છે, અને નવું અનેક સ્થળે સ્નેહાળ માતાના હિતસંગમાં બાળક લાડ પામે એટલા બાવથી, સ્નેહ અને સત્કાર પામે છે. અજ્ઞાન, અભ્યવસ્થા, જીદમ, વેદના, નિરાશા અને વિનાશમાંથી તારનાર નવું જ છે એમ અદિંતદિં સર્વત્ર પોકારે સંભળાય છે. સમાજની ધુનધંટના અર્થે, જૂનાં મૂલ્યોને સ્થાને નવાં મૂલ્યો અસ્તિત્વમાં આવતાં જાય છે અને બારે આદર પામતાં દેખાય છે. જ્ઞાન અને કલાપણનાં અસંખ્ય નવાં નવાં કર્ણાં ફૂટતાં જાય છે. માનવસ્વભાવ, નવા હેતુઓ, નવા આનંદો, નવી શક્યતાઓ, નવી નિરાશાઓ, અને નવી મૂર્ખતાઓ પણ શોધી રહ્યો છે. વ્યક્તિના ચિત્તની શાન્તિ અર્થે અને છેવટે જગતની શાન્તિ અર્થે પણ નવાની ઉપાસના જ આવશ્યક ગણાય છે.

આમ વર્તમાન જીવનના મહાસાગર ઉપર નિત્યનૂતન તરંગો ઊછળે છે, નવાં તોફાનો જાગે છે, અનેક ઊછાળાઓ થકે અને સામરના વિશાળ જલમાં મળી રૂપાન્તર પામે છે. વર્તમાન જીવનની બાવનાઓ, એના મનોભાવો, એની ઊર્મિઓ અને એની નીતિ પણ બારે કડપથી ફરતાં જાય છે અને પ્રાચીન કરતાં જૂદાં જ જણાય છે. નવાના ઉપાસકો, વ્યક્તિસ્વાતન્ત્ર્યને સ્થાને સમઘ્ટિના સ્વાતન્ત્ર્ય ઉપર બાર મૂકે છે અને મનુષ્યની વ્યક્તિગત પરિપૂર્ણતાની બાવનાને બદલે સામાજિક પરિપૂર્ણતાને સ્વીકારે છે. અને બની શકે ત્યાં અમલમાં પણ આણે છે. રાષ્ટ્રપૂજાધર્મને સ્થાને આન્તર-રાષ્ટ્રીય ધર્મનો નવાએ સ્વીકાર કર્યો છે અને જાતિ રંગ કે રાષ્ટ્રને સ્થાને માનવતાના અધિદેવની સ્થાપના કરી છે. નવાના

પૂજારીઓ, બાંધિતગત દ્રવ્યપ્રાપ્તિ અને સંમદને અનિષ્ટમાત્રનું મૂળ માને છે અને સામાજિક સમાનતા એજ જગત્તા ઉદ્ધારનો, કલ્યાણનો અને શાન્તિનો એક અને અદ્વિતીય માર્ગ છે એમ અદ્ભુત ઉત્સાહથી પ્રતિપાદન કરે છે.

પરંતુ એક મોટો પ્રશ્ન એ થાય કે માનવસ્વભાવ આટલી ઝડપથી ફેરવી શકાય ખરો? બદારના વાતાવરણના વેગથી મનુષ્યના અન્તરમાં પણ એવા જ ઉતાવળા ફેરફારો થઈ શકે? જૂતકાળનો જૂમિકા વગર વર્તમાનનું નિર્માણ કરી શકાય? અને કરી શકાય તો એ ચિરંજીવી બનેા સર્જી શકે? કે જગત્ની ઉત્કાન્તિના ધારી માર્ગ ઉપર એ આઠી પાતળી રેખાઓ મૂકી અનેક અસ્પષ્ટથી બળોની પેઠે વિસ્મરણમાં વિલીન થાય? અર્થાત્ સંસ્કૃતિનાં જૂનાં બળોની નિતાન્ત અવગણના કરીને અભિનવ બળોનો વિકાસ થઈ શકે? અને એની જગત્ ઉપર રચાયેો અસર થાય? વર્તમાન જીવનવ્યવસ્થાને રચાને વધારે સારી વ્યવસ્થા મળે, અધીરાર્થ, ઉતાવળ અને વૃત્તિના વેગને આગળ ધરવાથી ધારેલો વિજય પ્રાપ્ત થઈ શકે અને કર્માર્થક થએલો સાગતો હોય તો એ ટકી શકશે? અગણિત અદસ્ત બળો જે જગત્માં પ્રવર્તે રહ્યા છે તે સર્વને નિયમી જગત્તા કલ્યાણ અર્થ યોજવાનું મહાભારત કાર્ય જૂતકાળને સર્વથા જુરેની નાંખીને વર્તમાન જર્મીનો કરી શકશે? હૈવ-અદૃષ્ટ-વાતાવરણને એકલે હાથે-અર્થાત્ એકથી વર્તમાન દૃષ્ટિથી-વર્તમાન યુગ જિતી શકેશે? જૂત અને વર્તમાનના વિરોધમાંથી જગત્માં વધારે લાચકર કરજીતા ઉત્પન્ન નહિ થાય? સ્થિરતા વગર સંચલન આગળ જઈ શકે? આરામ વગર ઉતાવળ

અનર્થકારી ન થાય ? આ આપણા યુગના જ નહિ પણ પ્રત્યેક યુગના સનાતન પ્રશ્નો છે. વ્યક્તિ અને વાતાવરણ વચ્ચે સંબંધ શો ? શું વ્યક્તિ સર્વથા વાતાવરણને સ્વાધીન છે ? પરંતુ વાતાવરણની સંકુલતા કેટલી બધી ? વ્યક્તિ અને વાતાવરણના યથાર્થ સ્વરૂપને સમજનાર કોણ ? એનો વિરોધ મટાડનાર કોણ ? વાતાવરણ, એનું વૈવિધ્ય, એની ગૂંચો, અને એની ઝુસીબતોને સમજનાર અને એમાંથી માર્ગ દેખાડનાર સર્વકાળે જ્ઞાની જ છે.

પ્રત્યેક યુગમાં નવા અને જૂના વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે. પ્રત્યેક જનમંડલમાં અન્તર્ગત બંને વિરોધી પણ આવશ્યક તરવોનો આ સંગ્રામ છે. પ્રાચીન અને નવીન, સ્થિરતા અને સંચલન, સંવમ અને સ્વાતન્ત્ર્ય આદિ મહાન બલો વચ્ચે યુગે યુગે મહાન વિગ્રહ પ્રવર્તે છે. કેટલીકવાર આ બંને વિરુદ્ધ તરવો વચ્ચે સમતોલપણ ખસી જાય છે અને પરિણામે એક તરવ અત્ય (extreme) સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને અન્ય તરવ ગૌણ બને છે. આથી જનસમાજનો નૈતિક વિકાસ ભોખમમાં આવી પડે છે. ધુનઃબ્યવસ્થાને માટે કોઈ મહાન સયોજક શક્તિઓ પ્રકટ થાય ■ અને બંને વચ્ચે વિરોધ મટાડી જનસમાજને સાચો માર્ગ બતાવી વિકાસક્રમમાં આગળ લઈ જાય છે.

આવા રાનીઓ એ જન્મતની" મહાન કલ્યાણકારી શક્તિઓ છે. એઓ આર્ષદષ્ટિથી અદૃષ્ટના અભેદ ધરોને બેદી શકે ■ અને જીવનનું સર્ળગ સ્વરૂપ નિહાળી શકે છે. પરિરિચિતને પહોંચી વળવા માટે એઓ કોઈ મહાન વિચારની શોધમાં હોય છે. જ્યાં અનેક પરસ્પર વિરોધી અને વિનાશક

તત્ત્વોનો સંગ્રામ મચી રહે છે ત્યાં કોઈ સર્વસંગ્રાહક અને સર્વશામક તત્ત્વ વડે જોડો સમન્વય સાધે છે. જોડો પરિસ્થિતિની ઐહિકતાની પાર જઈ મૂંઝવણ કે ગૂંચવણના હોસ અર્થે ભાવનાના જગતમાં સંચરે છે અને એ સુક્ષ્મ જગતમાંથી કોઈ પ્રેરકબાવ, કોઈ તારકમન્ન આ દુઃખી જગત ઉપર ઊતારે છે અને અનેક જીવોને ઝંઝાવાતના વિનાશમાંથી ઉગારે છે.

આવા જ્ઞાનીઓ જીવનની તાત્કાલિક અને આવશ્યક જથ્થાતી દરજ્જેને ડોહીને પશુ જગતના કલ્યાણ અર્થે સતત ચિન્તન કરે છે. એમને મનુષ્યની અવસ્થા અને મહત્તાનું એક સાથે જ્ઞાન છે. દુઃખ, દારિદ્ર્ય, વિપાદ, ચિન્તા અને મૃત્યુની મધ્યમાં જોડો સુખ, આરોમ્ય, આનંદ, અને અમરતાનું જ્ઞાન હોય છે. અનેક બૂલો અને અપૂર્ણતાથી ભરેલા જગતમાં જોડો નિર્દોષ અને પરિપૂર્ણ જીવન પ્રતિ માનવતાનું લક્ષ્ય જોડે છે. શોકને મધુરતામાં સંક્રાન્ત કરવાની એમનામાં શક્તિ છે. જીવનની કઠણતાને જોડો ધણે અંશે અટકાવી શકે છે. એમનાં મૂલ્યો અનન્તની ભાવનાને અનુલક્ષીને હોવાથી સનાતન છે. જોડો સનાતન મૂલ્યોને અવલગનીને જ જીવનવિચાર અને આચાર કરે છે અર્થાત્ જોડો સનાતનતામાં જીવે છે. છુદ્ધ, સૈકેટિસ, જીસસ અને વિવિધ દેશોના અનેક પ્રાચીન ઋષિઓ આવા જ્ઞાનીઓ હતા. જોડો મનુષ્યની વૃત્તિઓએ નિર્મેલા દુઃખી જગતને અપાર સાન્ન્ય અને અમર આશા આપી ગયા છે. આ અસમાનતાના અને અસ્થિરતાના જગતમાં અર્થાત્ આપણી પરિસ્થિતિની લક્ષ્યતામાં અને પરિવર્તનમાં-યાત્રિક સમતા કે યાત્રિક

રિચરતા (Mechanical identity and stability) થઈ શકે તેમ નથી પરંતુ વિષમતામાં સમતા જોવી અને અરિચરતા-ક્ષણિકતામાં-આત્માની રિચરતા જોવી-અન્તરની સમતા જોવી-એ જ સાચો માર્ગ એ જમતને જણાવી ગયા છે. આ દૃષ્ટિ અન્તરમાં ઊંડી ઊતરીને માનવજાતિના કલ્યાણના સર્વ માર્ગો સફળ થઈ શકશે એવાં એમનાં અનુભવવચન છે.

[૨]

સાહિત્ય એ જીવનનું પ્રતિબિમ્બ છે એ સર્વવિદિત હકીકત છે. આપણા રામાયણાદિ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ધ્વજ અને ક્ષત્રના વિશેષ અને પરિણામે મધુર સંયોગમાં જૂના અને નવાનો સનાતન પ્રશ્ન રૂપે રૂપમાં પ્રકટ થાય છે.

“ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના પ્રવર્તક વસિષ્ઠ હતા, નવીન આદર્શોના ઉપાસક વિશ્વામિત્ર હતા. વસિષ્ઠે તપોવનમાં વસી, તપોબલ વડે આધ્યાત્મિક સંપત્તિ મૂલવી; વિશ્વામિત્રે નગર વસાવી, સૈન્ય જમાવી ભૌતિક સત્તા પ્રાપ્ત કરી. વસિષ્ઠની આધ્યાત્મિક શક્તિ દરી લેવા વિશ્વામિત્રે સંકલ્પ કર્યો. પરિણામે બંને વચ્ચે રૂપર્ષા અને સંગ્રામ થયા. વસિષ્ઠે પાછાજીવે અદિત્યક વૃત્તિ આગળ કરી અને અનાયોગે એને આધાર આપ્યો. વસિષ્ઠ ધ્વજર્ષિમાં વસેલા અમાપ આત્મજલથી સંહારની અગણિત શક્તિઓ પ્રકટ થઈ અને એના સમક્ષ વિશ્વામિત્ર દીન અને અસહાય બન્યા. પરિણામે વિશ્વામિત્રે પણ નિર્મલ અને નિષ્કામ તપસ્યા-સેવી અને અદ્ભુત આત્મશક્તિ મેળવી વસિષ્ઠના સમાનધર્મી થયા.”

દુઃખોના દારુણ અત્યાચાર સામે પરશુરામે દિંસાનું વિનાશક રાજ ઉઘાડ્યું અને દ્વાવકુશનો સંહાર કરી સાઘણ સંસ્કૃતિનું જતન કરવાની દૂર પ્રવૃત્તિ આદરી. પરશુરામના ભયંકર દત્તાકાંડથી દુઃખોના જીવનમાં ખાસ મૂલ્ય પરિવર્તન થયું નહિ. પરશુરામે જેવો ચમત્કામ કર્યો કે તુરંત જ દુઃખોએ પોતપોતાની જૂની રીતે જીવન શુભરવા માંડ્યું. આ વિશેષી બોલોનો સમન્વય કરનાર રાજર્ષિ જનક હતા. એમણે અકારણ સંહાર અટકાવી પ્રાચીન આર્યોનો અધ્યાત્મ-ત્ત્વવિદ્યા અને કૃષિને જીવનમાં પ્રાધાન્ય આપવા સમજાવીને દુઃખોને આશાન કર્યું. જનકે અર્થે શાન્તિનું સામાન્ય સ્થાપવા બધા દુઃખો તેવાર નહોતા. જનકના જીવનની કલ્યાણકારી જાવનાઓને જીવનમાં ઊતારી એનો સમસ્ત દેશમાં પ્રચાર કરનાર આર્યવીર રામ મુખ્ય હતા.

રામચંદ્રના આધ્યાત્મિક જીવનનું મંડાણ કુલગુરુ વસિષ્ઠના ચરણે થયું. જીવનનું આધારભૂત તત્ત્વજ્ઞાન વસિષ્ઠે એમના જીવનમાં ઊભાર્યું અને સંવશનું રહસ્ય સમજાવ્યું. વિશ્વામિત્રે જાતે અદિંસક રહી અસુરોના સંહાર અર્થે એમને અમોઘ અભિવિદ્યા શીખવી. ૧૧

આમ અનેક વિરોધો મટાડી, એ સર્વનો સમન્વય કરનાર વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર અને રાજર્ષિ જનક હતા.

પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જીવનની કઠણતામાંથી ઉતારનાર જ્ઞાનીને અમરજ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. 'શાકુન્તલ' માં

૧ 'વાલ્મીકિનું આર્પદર્શન' નામના મારા પુસ્તકમાંથી આ અવતરણો રહેજ કેરફાર કરીને લીધા છે.

‘તસ્યા : પ્રતિકૂલં દેવં શમયિતું સોમતીર્થ ગતઃ’ એ ઉકિતનું તાત્પર્ય એ છે કે દૈવ ઉપર-પ્રતિકૂલ દૈવ ઉપર પણ કલ્યાણકારી અસર કરવ મહર્ષિ એના સંયમના પ્રભાવથી પાડી શકે છે. પ્રકૃતિની મોહક અને મનોહર લીલાને વચ બની આશ્રમની ભૂમિમાં જ, ચક્રાન્તલા દુષ્યન્તને ગાન્ધર્વ વિધિથી પતિ તરીકે પસંદ કરે છે અને સંયમ જેનું ધન છે એવા કરવ સોમતીર્થથી પાછા વળી પુત્રીની દમીકત જાણી પતિના ધૈર્ય દુરતજ એને વિદાય આપે છે. આ સ્વાતન્ત્ર્ય (freedom) ના જીજ્ઞાસાનું પરિણામ પુત્રીને ભોગવવું પડશે એમ પણ એ મહર્ષિ જાણે છે. છતાં જીવનનું સાચું જળ સંયમ છે અને એ સંયમમાં સ્વાતન્ત્ર્ય અને ઉલ્લાસ, રહેલા છે એમ એમની અચળ શ્રદ્ધા છે. વળી પુત્રીને જાતે અનુભવ થશે તો જ એનું દિત થશે એમ પણ એ સારી પેઠે સમજે છે. પરિણામે મુસીબતમાં ચક્રાન્તલાનો આત્મા સંયમનું રહસ્ય પીછાની શકે છે. દુષ્યન્તથી અનાદર પામેલી ચક્રાન્તલા મારીયના અગાત આમમમાં જાય છે અને દુષ્યન્ત અને ચક્રાન્તલાના જીવનમાં પરસ્પરના વિયોગકાળમાં સંયમનું રહસ્ય બંનેને સમજાય છે. દુષ્યન્ત-ચક્રાન્તલા સ્વાતન્ત્ર્યના બેઠક જીજ્ઞાસાના ખડક ઉપર અથડાતાં જયો જાય છે એ પણ ઋષિની આર્ષદૃષ્ટિ અને કલ્યાણકારો મતિનો જ પ્રભાવ છે. આત્મવિશુદ્ધિ અર્થે દુઃખને પણ જીવનમાં અમલનું સ્થાન છે એ સમજણમાં લેવા જેવું છે.

‘ઉત્તરરામચરિત’માં પણ વાલ્મીકિ અને વસિષ્ઠ અને અરુન્ધતી એ નાટકને કલ્પાન્ત થતું અટકાવે છે. આ ત્રણે માનીઓમાં આત્મજ્ઞાન (Self-Consciousness)

છે. સર્વના હિતની પ્રવૃત્તિ આદિથી તે અન્ત સુધી તેઓ કરે છે. ક્ષણવાર જનક જેવો રાજા પણ પુત્રીની નિન્દાથી 'શાપેન ચાપેન ચા'—અયોધ્યાવાસી જનોને શાપ આપીને કે શત્રુયુદ્ધથી સંહારવા સંકલ્પ કરે છે ત્યાં તો વસિષ્ઠ અને અરુન્ધતી તેને અટકાવે છે અને યાગવલકલ્પમુનિએ જેને ધ્વજાવિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો છે એવા રાજાને સંયમ રાખવાનું અને દુઃખ માનવજાતિ સાથે જન્મથી જ સંકળાયેલું છે એનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન કરાવે છે. વળી વાલ્મીકિ અયોધ્યાની પ્રજાને સીતાની વિશુદ્ધિની ખાતરી કરાવે છે એ પણ એમના આર્ષજીવનનો મહિમા છે.

આપણા ગૂજરાતી સાહિત્યમાં ગોવર્ધનરામભાઈ 'સરસ્વતીચન્દ્ર' માં જ્ઞાનીઓને—વિષ્ણુદાસ અને ચન્દ્રાવલીના પાત્રોને મૂળવાર્તા સાથે ગૂંથે છે. સંસારના તાપથી બળ્યા—જળ્યા, સરસ્વતીચન્દ્ર અને કુમુદને એ જ્ઞાનીયુગલ આશ્વાસન આપે છે અને જીવનના સનાતન મૂલ્યોનું પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવે છે. “અજ્ઞાની જન સખ સોતે હય ઉસમે” સંયમી જનમત હય; વિષ્ણુદાસજી લોટત લોટત સખમે” અલખ જગાવત હય.” અજ્ઞાની જનોમાં મહાજ્ઞાની વિષ્ણુદાસ જ્ઞાનનો રક્તિંગ ચેતાવે છે. ચન્દ્રાવલીની ભગ્ય અસરને લીધે ‘કુમુદ’ સરસ્વતીચન્દ્ર સાથે સુદૃઢ આત્મલગ્ન સ્વીકારે છે, અને દેહલગ્ન પાપ છે એમ માને છે. આ આધ્યાત્મિક અસરને પરિણામે એ આખરસુધી ‘મધુરી મૈયા’ રહે છે અને લોકકલ્યાણમાં જીવન સમર્પણ કરે છે.

શેક્સપિયર એનાં નાટકોમાં જ્ઞાનના અભાવથી જીવનની

કેવી કરુણતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે એ સત્ય કલાકારની અદ્ભુત દૃષ્ટિએ દર્શાવે છે. હૅમ્સેટર્માં એક પણ અકિતને સત્ય કહેવાની હિંમત નથી. હૅમ્સેટ પોતે જાની નથી પરંતુ દુઃખથી પરાભવ પામેલો એક ઉન્નત આત્મા છે. 'ઓથેલો'માં કોર્થ સાચો જાની હોત તો ઈશાગોની પ્રપંચજનન ફેમટ જાત. 'ફિંગલિવર'માં લિવરની ઘેલછા સામે કોર્ડેલિયાની સમ્માર્થ અને મૌન કરુણ અન્ત લાવે છે. ત્યાં પણ કોર્થ જાની નથી. 'મેકબેથ'માં બેંકો બેલો માણસ છે પણ જાની કોઈ નથી. માત્ર ગ્રોરપેરો જાની છે અને તેથી જ 'ટેમ્પેસ્ટ' શુભાન્ત છે.

હવે વર્તમાન સાહિત્યમાં (જીવનમાં પણ) જાનીની ઉપેક્ષા થઈ રહી છે એ મુદ્દા ઉપર આવીએ. આજ આપણાં નાટકો અને નવલકથાના અનેક રચનારાઓ જાનીને જીવનમાં ઉદ્ધારક બળ તરીકે ગણતા નથી એટલે ધણાખરા નાટકો અને નવલકથાઓ કરુણાન્ત જ બને છે. જાનીને પોતાના અન્ધેમાં દાખલ કરતાં તેઓ દરે છે, રખેને એ કરુણાન્ત કથાઓને શુભાન્તમાં સંકોન્ત કરી નાખે.

આનાતોલ ફ્રાન્સની 'થેઈ' નામની એક નવલકથા છે. એમાં જે જાની છે એને પ્રથમ ઉન્નત આધ્યાત્મિક શિખર ઉપર બેસાડી છેવટે અવનતિના ગર્તમાં લેખક પાડે છે ત્યારે જ એ કથા સમાપ્ત કરે છે. એ જાની પુરુષ નાર્મલ નદીને કિનારે એક પર્ણકુટિમાં રહે છે અને તપ, ધ્યાન, પ્રાર્થના, ઇત્યાદિમાં મગ્ન રહે છે. એકવાર એને એલેક્ઝાન્ડ્રિયાની સમાજને મોહમાં નાખનારી નટી 'થેઈ'ના આત્માને ઉગારવાની પ્રેરણા થાય છે અને દયા અને પ્રેમભાવથી

પ્રેરાઈ એ એલેકઝાન્ડ્રિયા જાય છે. 'થેઈ' એ આખા નગરની મોહિની હતી. જ્ઞાની એની પાસે જઈ, સ્ત્રીઓના એક મઠમાં એને જવાનું અને ધાર્મિક જીવન ગાળવાનું સમજાવે છે. 'થેઈ' જ્ઞાનીના ઉપદેશને વશ થાય છે અને પોતાની સમૃદ્ધિ છોડી દઈ એની સાથે જવા તૈયાર થાય છે. મહામુશીબતે એ જનતા પાસેથી છોડાવી 'થેઈ'ને પોતાની સાથે લઈ જઈ ચક્રે છે. જ્ઞાની 'થેઈ'ને એક સાધ્વીની સંભાળ નીચે મઠમાં મૂકે છે અને તે ધૃણુથી જ 'થેઈ'ના જીવનમાં મહાન પરિવર્તન થાય છે પરંતુ જ્ઞાની પોતાની શુદ્ધિમાં હવે પ્રથમ પેઠે પ્રભુધ્યાન કરી શકતો નથી. પ્રભુના બક્ષે એ 'થેઈ'ની ભૂતિનું ધ્યાન ધરે છે. અનેક પ્રકારની તપસ્યા અને દેહપાતના કર્યા છતાં પણ 'થેઈ'ની મોહક ભૂતિ એનાથી જૂલાતી નથી. છેવટે એ 'થેઈ'ના સમાગમ અર્થે મઠમાં પહોંચે છે અને ત્યાં સાધ્વીઓની વચ્ચે ધૃણુ પીગાતી અને મૃત્યુની અણિ ઉપર પહોંચેલી 'થેઈ'ને એ પ્રથમ અન્ય આવેશથી ભેટી પડે છે. ચોતરફથી જ્ઞાની ઉપર તિરસ્કારો વરસે છે અને કથા પૂરી થાય છે.

આમ જ્ઞાનીને અવનત કરીને, આનાતોલ ક્રાન્સ એની કરુણ કથા સર્જે છે. આપણા કનૈયાલાલ મુનશી પણ 'બોપામુદ્રા' ના મોહમાં બે ચાર જ્ઞાનીઓને નાંખે છે ત્યારે જ જીવનનો ઉદ્ધાસ એમને જડે છે. આપણા અને ઇતર દેશના અન્ય લેખકોએ પણ જ્ઞાનીને એમના અ-ચેત્તાથી જાણે વિદાય આપી હોય એમ લાગે છે. જ્ઞાની હોય તો જીવન બદલે.

કરુણુ બનતું નથી; એના અભાવથી જીવનની અનેકવિધ કરુણતા જોવામાં આવે છે.

આપણા જીવન અને સાહિત્યમાં, જાનીની ઉપેક્ષા જીવન અને સાહિત્ય બંનેને અલ્પપ્રાણુ બનાવે છે એ સંબન્ધી વેળાસર ચેતવાની જરૂર છે. આપણે યાદ રાખીએ કે સર્વોત્તમ જીવન એ જાનીનું જીવન છે.

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય

હે રસભાગર પ્રભુ ! તારા સ્વરૂપનો પાર પામવા મનુષ્ય-
 ભુદ્ધિ અસંખ્ય વર્ષો થયાં મહાભારત પ્રયત્ન કરી રહી છે
 પરંતુ અદ્યપિ પૂર્વે તારો પાર પામી શકી નથી. તારા
 સ્વરૂપ પરત્વે જગતના મહાન તત્ત્વચિન્તકોએ જુદાજુદા મત
 પ્રવર્તાવ્યા છે. પરંતુ તે સમગ્રા તેમનો સમય પૂરો થતાં
 વિરામ પામ્યા છે અને તારો નહિ જેવો પ્રકાશ જ પ્રાપ્ત
 કરી શક્યા છે. અમારા પામર મનુષ્યના અલ્પ વિચારો તારા
 અનન્ત તેજોમય અમૃતમય સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવા સમર્થ
 નથી. હે દયાસિન્ધુ ! તું વાણી, મન અને ઇન્દ્રિયોથી પર
 હોવાથી અમારી ભુદ્ધિ તારું મહત્ત્વ કરી શકતી નથી એ
 ખરૂં પણ જે સામર્થ્ય અમારી ભુદ્ધિમાં નથી તે તારી
 કૃપાવડે તારા પ્રત્યે પ્રેમથી બરપૂર ઉભરાતા અમારા હૃદયમાં
 છે. અમારા હૃદયમાં સ્થિર થયેલી પરમ શ્રદ્ધા થકી અમે
 આ વિશ્વમાં તેમજ અમારા અન્તરાત્મામાં તારું દર્શન કરી
 શકીએ તેમ છીએ હે સર્વેશ્વર પ્રભુ ! જ્ઞાન એ પણ વસ્તુતઃ
 તારું જ સ્વરૂપ છે. અમારી ભુદ્ધિનો ઉત્પાદક અને પ્રેરક તું જ છે.

અગ્રાનતિમિરમાં યાનરૂપી તેજોમય કિરણો વેરનાર શક્તિ પણ તુંજ છે. આ વિશ્વમાં યાન યથેચ્છ શુદ્ધિ પામે પરંતુ યાનના વિકાસની સાથે અમારા હૃદયમાં તારા પ્રતિ પરમ મહા અને આદર ઉચ્ચરોતર વિકાસ પામે છે જેથી હું સંગીતનાયક ! શુદ્ધિ અને હૃદયના સુરની સુરાવટમાંથી અપૂર્વ અને ભવ્ય સંગીત ઉત્પન્ન થાય.*

દુલ્હરીદાસજીએ ગાયું છે કે 'સાધુજીવન રૂપાણકી ધારા'—અર્થાત્ સાધુજીવન એ તલવારની ધાર છે. સત્પુરુષની પ્રભુ કંઠજીમાં કંઠજી કસોટી કરે છે—જેને પૂરેપૂરા તાવે છે; પરંતુ અનેક દુઃસહ પ્રસંગોમાં પણ એ સનિષ્ઠામાંથી બાજુ થતો નથી. અંદરના લાઠીને અધિક ધસવાથી જેમ અધિક 'સુવાસ પ્રસારે' તેમ સંકટના સમયમાં સત્પુરુષનો આત્મા અશૌકિક

- " Our little systems have their day,
They have their day and cease to be
They are but broken lights of thee,
' And thou, O Lord, art more than they.
We have but faith: we cannot know,
For knowledge is of things we see;
And yet we trust it comes from thee,
A beam in darkness: let it grow.
' Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell;
That mind and soul, according well,
May make one music as before,
But vaster."

સુખ-ધ પ્રકટ કરે છે. સંકટો આપ્યા છતાં ભક્તજનની પ્રભુમાં સ્થિર થએલી શ્રદ્ધા લેણ પણ કમતી નથી-બદ્ધે દુઃખમાં દિગુણ ભક્તિભાવથી ભક્ત પ્રભુ તરફ આકર્ષાય છે. જેમ માતા બાળકને ધમકાવે છે અને રોવરાવે છે તોપણ બાળક માતાને જ વળગતું જાય છે અને તેના ખોળામાં જ શાન્તિથી સુઈ જાય છે તેમ સંસારનાં દુઃખો માથે આવે તોપણ ભક્ત પ્રભુને વળગતો જાય છે અને પ્રભુમાં ચિત્ત લગાડી તેમાં જ લીન બને છે. પ્રભુ ઉપર આવી પરમ શ્રદ્ધાને લીધે જ કુ-તા વારંવાર કહે છે કે 'વિપદઃ સન્તુ મઃ શશ્યસ્તુ તત્રતત્રજગદ્ગુરો' -હે જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ ! અમને જિપત્તિઓ પડશે, કારણ કે તેમાં જ તારો વાસ છે. નરસિંહ મહેતા પણ કહે છે કે 'સુખ દુઃખ મનમાં ન ન આણીએ બટ સાથે રે ધડિયાં.' સાંસારિક દુઃખની સ્વાભાવિકતા અને અનિવાર્યતાને અનુલક્ષીને ભક્તજનોએ આવા ઉદ્દેશો ઠાક્યા છે.

પરંતુ તીવ્રદુઃખો અનુભવતાં છતાં મનુષ્યસ્વભાવસુલભ નિર્જનતાની ક્ષણો સતરૂપના જીવનમાં કદાપિ નહિ આવતી હોય એ સદૃશ પ્રશ્ન થાય છે. આનો ઉત્તર એ કે વસ્તુઓના પ્રમાણમાં પ્રત્યેક સંસારી જીવના જીવનમાં એવી ક્ષણો જરૂર આવે છે. પ્રભુનો પન્થ અતિ વિકટ છે. મદાન પ્રપાત્ન અને અથાગ આન્તરવ્યથા દ્વારા એ લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી શકાય તેમ છે. આવા દારુણ મ-ચનકાળમાં મનુષ્યનો 'કમ-મમતો પમ સ્થિર' રાખનારી અમોઘ શક્તિ કઈ છે ? એ શક્તિ હૃદયના સાચા ભાવપૂર્વક પ્રભુનું સ્મરણ અને તત્તજન-વાચિક ઉદ્દેશ-ચબ્દાન્તરમાં ઠલીએ તો પ્રભુની પ્રાર્થના

છે. પ્રાર્થના દ્વારા મનુષ્યહૃદયની ઊંડામાં ઊંડી ખીણોમાંથી ચૈતન્યનો અખૂટ ઝરો પરમાત્માભિમુખ વહે છે. પ્રાર્થના એ મનુષ્ય આત્માની સર્વોત્તમ વાસના છે. મનુષ્ય આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડનાર એ વ્યંકાડો છે. સંકટના સમયમાં મેસારીજીવનું એ પરમ આશ્વાસન છે. ખળભળેલા મહાસાગરનાં મોર્ત્ત જેવી હૃદયની વૃત્તિઓને કાર્ષક લોકાત્તર શાંતિ આપનાર એ અદ્ભુત સંયમવૃત્તિ છે. શોક દુઃખ અને નૈરાશ્વયી ભરેલા જીવનમાં 'ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડી' ની પેઠે કોઇક વિલક્ષણ મીઠાશ આપનાર એ સુધારસ છે. આમ અનેક અઠક્ષ્ય સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ પ્રાર્થના વડે થાય છે.

અત્રે એક શંકા યશ કે પરમાત્મા 'દૂરદૂર સુદૂર' કોઇ દિવ્ય ધામમાં વિરાજે છે તેથી એક માનવખાલની પ્રાર્થના સાંભળે ખરે! વળા એ સાંભળે તો પણ જેના એક એક રોમના અગ્રમાં અનંત કોટિ ષઢાંક વસેલાં છ અને જેના નિર્મેલા પ્રત્યેક ષઢાંકમાં અર્ધખ્ખ જન્તુઓ રહેલાં છે* એવા અખિલ વિશ્વનાયકને એક મનુષ્યના લાઆતૂટયા ઉદ્ગારની શી ગણતરી! પરંતુ પ્રજાના સત્સ્વરૂપની સમઝણ આગળ પૂર્વોક્ત શંકાની નિરર્થકતા જણાઈ આવે છે. પ્રજા દૂર છતાં પણ સમીપ છે; તેથી જ ઉપનિષદ્ કહે છે 'તદ્ દૂરે ચાન્તિકેડપિ-તત્'— 'At once far off and near' અર્થાત્ 'દૂર અને નજીક' એવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પ્રજા જગત્થી પર છે એ સાચું પણ જગત્ અને જીવનો અન્તર્માંથી પણ છે.

* " તાહારે રોમ અગ્રે ષઢાંક અનંત,
એકેક ષઢાંકે વસે બહુ જન્ત. "

ત્રેમાનંદ કૃત બાગવત દશમસ્કંધ.

પ્રત્યેક ભૌતિક પગમાણના અન્તર્માં તેમજ પ્રત્યેક જીવાત્માના અન્તર્માં આત્મતત્ત્વરૂપે એ વાસ કરીને રહેલો છે તેનિસન યોગ્ય જ કહે છે કે —

Speak to Him for He hears, and spirit
with spirit can meet—

Closer is He than breathing, and
nearer than hands and feet "

મનુષ્યહૃદયની પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે પ્રાર્થના દ્વારા જીવાત્મા અને પરમાત્માનો યોગ થાય છે, કારણ કે ઉચ્છવામ અને શરીરનાં અવયવો કરતા પ્રભુ વધારે નજીક છે તેથી મનુષ્ય એના દુઃખના સમયમાં—એથી અનાયતામાં—એના અતર્માં વિરાજતા અન્તર્યામી સિવાય કોની સહાયતા માગે ? ધોર સંકટમાં ધેરાએલા મનોન્દ્ર ક્રોધદી આદિ આત્મ ભક્તોના હૃદયના બિડાણની ચીસ પ્રભુએ માંભળી અને તેમની જ્ઞાને ધાયા

હવે એક ખીજે પ્રશ્ન એ થાય છે કે પ્રભુ મનુષ્યની પ્રાર્થના સાંભળે તોપણ તેને સાહાય્ય કરી શકે ખરો ? આ સમસ્ત વિશ્વ કાર્યકારણના અવ્યય નિયમથી સંકલિત છે, આ સાર્વાત્રિક નિયમનો ભંગ કરીને પગમાત્મા દુખી ભક્ત હૃદયને સન્ત્વન અને સહાયતા કેમ આપી શકે ? આ શકા પણ અરધાને છે જો નિયમ સર્વ શક્તિમાન પ્રભુએ પ્રવર્તાવેલો છે તે અને બાધી શબ્તો નથી તેનિસન કહે છે કે નિયમ રૂપી સોદાનો સાંકળથી જડેલા જગતની પાર ભક્તહૃદયની પ્રાર્થના પહોંચી શકે છે અને એ નિયમના પ્રવર્તાવનાર પ્રભુને બેટ છે વસ્તુત આ વિશ્વ કાર્યકારણ

રૂપી નિયમની શૃંખલાથી બંધાએલું નથી પરંતુ પરમાત્માથી વસાએલું છે. + એ નિયમ પણ ચેતન્યની કલકનો જ આવી-
ભાવ છે. આમ વિશ્વમાં પ્રવર્તી રહેલા અનેક નિયમો દ્વારા
પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રકટ થાય ■ અને ભકતનું કલ્યાણ
કરે છે.

પ્રાર્થના એ ભુદ્ધિનો વિશ્વાસ નથી કે હૃદયનો ક્ષણિક
ઉમરો નથી કે અર્થહીન ક્રિયા નથી, પરંતુ જીવાત્માની
પરમાત્મા માટે સ્વાભાવિક વ્યક્તિગતતા છે કારણ કે જીવાત્મા
એ પરમાત્માનું પ્રતિબિम्બ છે. પ્રાર્થનામાં કૃત્રિમતાને લેણ-
પણ અવકાશ નથી. ખરું હૃદયની પ્રાર્થનામાં મનુષ્યનો
સકલ આત્મા-ભુદ્ધિ હૃદય અને કૃતિ-પરમાત્માભિમુખ થવા
માટે તલપે છે. પ્રાર્થના દ્વારા અંતઃકરણ નમ્ર અને નિર્મળ
બને છે અને નિર્મળ અંતઃકરણ દ્વારા જ હરિનાં દર્શન
થાય છે.

અતિમમાં ‘ભારત બામ્યવિધાતાએ’ તેા ભારતવર્ષના
અદૃષ્ટનું નિર્માણ કર્યું જ હશે. વર્તમાન સંક્ષુબ્ધ વાતાવરણમાં
તેા વીર નર્મદની પ્રાર્થનામાં ભળીને એ અદૃષ્ટ નિર્માતાને
અંતઃકરણપૂર્વક એટલું જ વીનવીએ કે —

“ હિન્દ દેશને થાપે,

હરિ ! તું નિજ કરીને થાપે ! ”

અવતારવાદઃ એક દૃષ્ટિ

માનવજાતિના ઇતિહાસમાં પ્રકટ થતી એક સત્ય હકીકત એ છે કે બે વિરોધી તત્ત્વોનું નિરંતર સમાધાન કરતાં મનુષ્યજાતિ વિકાસ પામતી જાય છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન, સ્થિરતા અને સંયતન, સૂચમ અને સ્વાતંત્ર્ય આદિ દંડોનું પ્રતિઘ્વય યુદ્ધ આપ્યા કરે છે અને એ પ્રતિસ્પર્ધી તત્ત્વોનો મતત સમન્વય થયા કરે છે. આ યુદ્ધ, આ વિરોધ, એ જીવનવિકાસમાં આવશ્યક તત્ત્વો છે. જીવન એટલે બે વિરુદ્ધ તત્ત્વોનો સંગ્રામ અને એકવાક્યતા.

પરંતુ માનવબ્યવહારમાં કેટલીકવાર બે વિરુદ્ધ તત્ત્વોનું સમતોન્નપણું ખસી જાય છે. પરિણામે એક તત્ત્વ અત્ય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને બીજું તત્ત્વ ગૌણ બને છે. પુનઃ બાવસ્થિતિને અર્થે કોઈ મહાન સંપોજક શક્તિની અપેક્ષા રહે છે. માનવજાતિ કે માનવ સમાજની અબ્યવસ્થા મટાડી એને વિકાસક્રમમાં એક ડગલું ઊંચે લઈ જનાર અસાધારણ સક્રિયપણ વિમૂર્તિ એ જ અવતારી બક્ષિત.

આપણી સામાન્ય પગલાવામાં અવતારવાદનું સ્વરૂપ

ઉકેલતાં જુદાપણક ઉપનિષદની પેલી પ્રસિદ્ધ પંક્તિનું સ્મરણ થાય છે

“દ્વયા હ પ્રાજ્ઞાપત્યા દેવાશ્ચાસુરાશ્ચ તત્ત
 ષ્ઠનીયસા યથ દેવા, જ્યાયસા અસુરા ત ણ્ણુ લોકેષ્વ
 સ્પર્ધન્ત । દેવો અને અસુરો બંને પ્રજાપતિરૂપ પરમાત્માનાં
 સંતાનો છે, પણ અસુરો મોટા છે અને દેવો નાના છે, અર્થાત્
 આસુરી સ્વભાવનું પ્રાબલ્ય દૈવી સ્વભાવ કરતાં અધિક છે
 આ અસુરો એ પ્રાકૃતિક તત્ત્વો અને દેવો એ નૈતિક તત્ત્વો
 દેવાસુરવિગ્રહ એ પ્રકૃતિ અને નીતિ અથવા શરીરબળ અને
 અધ્યાત્મબળ વચ્ચેનું દ્વંદ્વ યુદ્ધ છે જ્યારે આસુરી વૃત્તિનું
 જોર જામે છે ત્યારે જગત ત્રાસે છે અને જગતનો ગૈતિક
 વિકાસ જોખમમાં આવે છે એવે સમયે મહાન વિભૂતિ
 જન્મે છે અને અસુરો ઉપર વિજય મેળવી આર્ત સાધુઓનું
 રક્ષણ કરે છે

✓ આ અવતારી વ્યક્તિ એ મનુષ્ય છે એ માનવતા
 ફળવતા ફળવતાં દેવત્વ પ્રાપ્ત કરે છે એનામાં ધર્મબળ,
 શક્તિ, બુદ્ધિનો નિશ્ચય, પ્રતિભા અને પ્રજલ ધૃષ્ટાંશક્તિ
 ભરપૂર ભરેલાં છે એ પ્રાચીન રૂઢ માન્યતાઓ અને વિચારો
 રાતે વગરવિચારે સ્વીકારતો નથી, પરંતુ જીવનનું સ્વતંત્ર
 ચિન્તન કરે છે સત્યને મધ્યમિન્દુ રાખીને એ અત્યેક સિદ્ધાન્ત
 અને પદાર્થનું પુનરાલોચન કરે છે. સત્યને માટે સર્વસ્વનો
 ભોગ આપવાની એનામાં શક્તિ છે એ સત્યરૂપ પરમાત્મા
 ના સ્વરૂપ પરત્વે નવચિન્તન કરે છે અને જાતે નવદશન
 પામી એનું નૂતન નિરૂપણ કરે છે અને એ મહાન તત્ત્વની
 સાથે આન્તર સળધ સ્થાપીને જીવન જીવે ॥ એ ક્ષોભ

મનુષ્યન આદિ આન્તર ક્રિયાઓ અનુભવે છે. એના જીવનમાં મનુષ્યસ્વભાવને સુલભ એવી નિર્જલતાની ક્ષણે પણ આવે છે, પણ એ સર્વમાથી પાર જતરી હૃદયમાં શાન્તિનું સામ્રાજ્ય એ સ્થાપી શકે છે. પરંતુ એનામાં સર્વોપરિ ગુણ તો પ્રેમ અને મૈત્રી દ્વારા તાદાત્મ્ય છે.* એનામાં મૈત્રી બાંધવાની નિસર્ગસિદ્ધ શક્તિ છે, જેને એ જીવનમાં અધિકાધિક બદલાવે છે. માનવસ્વભાવના ઊંડામાં ઊંડા રહસ્યો એ પામી શકે છે, અપાર સમજાવથી એ સામા મનુષ્યની લાગણી સમજી શકે છે. પોતાના મિત્રો કે શિષ્યોમાં બહુ માનવજાતિમાં એની નિઃસીમ શક્તિ છે. પોતાને જે મદાન કાર્ય કરવાનું છે તે એ મિત્રો-અનુયાયીવર્ગ પાસે શૂંકે છે, એમની નૈતિક શક્તિમાં એને પકી વારોસો છે. એ સર્વનો છે; એને મન સર્વસમાન છે. કાષ્ટ ન્યૂનાધિક નથી. એ માટીમાંથી મહાત્મા સર્જે છે. એના પુનિત સ્પર્શથી બહુ દુષ્ટાનું પાપાણુ હૃદય પશુ સ્નેહથી નીતરવા માંડે છે. એનામાં અપાર ધીરજ છે. એ સર્વનો સેવક છે. એ માનવજાતિની એકતાને અર્થે સદા પ્રયત્નશીલ છે. 'નિર્વેરઃ સર્વમૂતેષુ' એ એનો જીવનમંત્ર છે. એ જીવમાત્રની મૌલિક એકતાનું દર્શન કરી શકે છે. જીવનમાત્ર એને મન પવિત્ર છે એ કલક અને ધુલુ શાન્ત કરવા બગીરથ પ્રયત્ન કરે છે. એ શાન્તિનો 'પવનગર' છે. એ 'સંસારમાં સરસો' રહ્યા છતાં, અલિપ્ત રહે છે.

જગતની મદાન અવતારી વિભૂતિઓમાં વિચારની સમાર્પ છે. બધે એમના દેશકાલ જુદા હોય, પણ એમનામાં જાવનાનું સમપણ છે. આપણા દેશના કે અન્ય દેશના

અવતારી મહાપુરુષોના કાલ-ભેદને દૂર મૂકીએ તો એમની જીવનલીલામાં અનેક સમાન તત્ત્વો દષ્ટિગોચર થાય છે.

હિંદુસ્થાને જે વિરોધી તત્ત્વોનો સમન્વય કરનાર, જે વિરુદ્ધ પ્રભુઓનું સંગઠન કરનાર, અનેક વિરોધો શમાવી શાન્તિ સ્થાપનાર આર્યવીર રામને મહાન અવતાર તરીકે પૂજ્યા છે. પિતાના વૈરનો બદલો લેવા માટે નાગકુલનો હુન્ધેદ કરી 'સર્પસંગ્ર' કરનાર જનમેજય જેવાની હિંદની વિભૂતિઓમાં કદાપિ ગણના થઈ શકી નથી. રાજર્ષિ જનકના દરબારમાં એકત્રિત થએલા વિદ્વાનોમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે 'એ પારિક્ષિતો કયાં ગયા ?' "ત્યાં બધા યાચિકો ભાંગે છે ત્યાં" એમ જૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં ભુગુપ્તસાપૂર્વ ઉદ્દેશ્ય થએલો છે. હિંસામય સંગ્રામથી પ્રાપ્ત કરેલા વિજયને અંતે થએલા યજ્ઞની જોરથી અવગણના કરવામાં આવી છે, "મિથિલા બળે છે એમાં મારું કંઈ જ બળતું નથી" એ પ્રસિદ્ધ પંક્તિમાં જીવનનો 'અનાસક્તિયોગ' પ્રકટ કરનાર રાજર્ષિ જનક પાસેથી રામે જીવનસંદેશ મેળવ્યો. વર્તમાન 'તંત્રયુગ' ની પેઠે તત્કાલીન 'કૃષિયુગ' ને જનકે હિંદનો રાષ્ટ્રધર્મ માન્યો હતો અને જાતે હજી એડી એ ધર્મનો સાર્વત્રિક પ્રચાર કરવા મોકલ્યો હતો. આર્ય અને અનાર્યને જોડી કૃષિપ્રધાન આર્યસંસ્કૃતિનો વિસ્તાર કરવાનું સ્વપ્ન એના ઉત્તરાધિકારી જમાઈ રામે સિદ્ધ કર્યું. પૂર્વની દૂરતર સીમાપર્યંત જનકે આર્ય સંસ્થાન જમાવ્યું હતું. રામે ઉત્તરથી દક્ષિણમાં છેક લંકા પર્યંત હિંદનો પ્રવાસ કર્યો અને આર્યતાની આણુ ફેરવી. આર્ય ઋષિઓ વનમાં જઈ, જંગલો કાપી, સંસ્થાનો વસાવી, પર્ણકુટિઓ બાંધી, યજ્ઞયાગ

અને તપસ્યા કરી ખેતી કરતા હતા તેમાં વિધન કરનાર જંગલી રાક્ષસો તાટકા અને સુખાહુને રામે પ્રથમ સંહાર્યો. આમ પરિસ્થિતિને વશ થઈ કરેલા સંહારને લીધે રામની મહત્તા સિદ્ધ થતી નથી, પરંતુ જે અનાયો અને રાક્ષસો સાથે પુરસ્કારપૂર્વક ગાઢ મૈત્રી એણે બાંધી અને એમની સાથે કુટુંબીજનો જેવા સંબંધો બાંધ્યા અને એમની વફાદારી અને બક્ષિત સંપાદન કરી એમાં રામના અવતારનું પ્રયોજન છે. નિરૂપ્ત ગણાતી કામના રાજા શુકને એ બરત જોટલા બક્ષિતબાવથી ભેટે છે. નિપાદપતિ શુકના 'સ્નિગ્ધ સમાગમ'નું પ્રુણ્ય સ્મરણ રાજ્યાસન પ્રાપ્ત કર્યા પછી અર્થાત્ ધણે વર્ષે પશુ રમિના હૃદયને હલાવે છે. દશરથના મિત્ર અનાયોશિરોમણિ જદાણને રામ પિતાતુલ્ય મણે છે. સીતાને બચાવવા જતાં પ્રાણુદાન આપનાર આ સતપુરુષના મૃતદેહનો અગ્નિસંસ્કાર સ્વદરતે કરે છે. સપ્તરી પ્રત્યે માતા જોટલો બાર દર્શાવી એનાં અજીર્ણ ખેર એ મમતાથી આરોગે છે. સુગ્રીવ સાથે હૃદયથી મૈત્રી બાંધી વાલીને જુદાના આથે રહીને સંહારી-વિકાસમાં એક પગલું પાછા હઠી-એ મિત્રકૃત્ય કરે છે x સુગ્રીવને એ લક્ષમણ સમાન મણે છે અને એની અપૂર્ણતાઓ નિભાવી લઈ એનામાં આર્પસંસ્કારનું સિંચન કરે છે. હનુમાન અનાયો છતાં આર્પશુલ્કસંપન્ન છે. એ ગમનો પરમ બક્ષિત અને સેવક બને છે સુગ્રીવ સખા છે, પણ હનુમાન દાસ છે. હનુમાને દેહાભિમાન હોલવી નાખી રામમય જીવન કરી નાખ્યું હતું. આમ રામચંદ્રે અનાયોને પોતાના કરી એમને આર્પસંસ્કૃતિમાં અન્તર્ગત કર્યા.

x આ પ્રસંગ 'સેપક' છે એમ કટલાક માને છે.

રામાયણમાં એક બીજી સંસ્કૃતિનો ઉલ્લેખ છે તે રાક્ષસ અથવા દ્રાવીડિયન સંસ્કૃતિ. રાક્ષસોનો અગ્રેસર રાવણ હતો. એનો વંશવિસ્તાર વિપુલ હતો. એની સેના અગણિત હતી. એ શુદ્ધિસંપન્ન હોવા છતાં શરીરબળનો મહાન પૂજારી હતો મનુષ્યની મહત્તા અને દિવ્યતામાં એને શંકા નહોતી. મનુષ્યઆત્માની અપાર શક્તિની એ વિડંબના કરતો. આર્યોનાં સંસ્થાનોનો નાશ કરી એમની ખેતીવાડી બગાડી મર્યાદામાં રાવણ અને રાક્ષસો વારંવાર વિધ્ન પાડતા. પરિણામે રામે રાવણનો વિનાશ કરી રાક્ષસ અને આર્યસંસ્કૃતિ વચ્ચે પૂર્વ બાંધી વિભીષણને પરમ મિત્ર કર્યો.

પરંતુ રામના જીવનની ખરી મહત્તા તો એના જીવનનો ઉત્તરભાગ છે. એક અછાન પ્રભાવનના વચનથી એ પ્રેમ અને કરુણાની મૂર્તિસમાં જનકીને વનવાસ કાઢે છે. 'ઉમ્મ રાજધર્મની વેદી' ઉપર રામ 'સુકુમાર પ્રેમ'ની આકૃતિ બાપે છે. આ દુઃખદ પ્રસંગમાં એ 'દૈવનો પ્રભાવ' જુએ છે; અયોધ્યાની પ્રજાનો વાંક જોતા નથી. લોકમાં થએલી વિશુદ્ધિ અયોધ્યાવાસી જનો શી રીતે માને એમ પ્રજાના દષ્ટિમિન્દુથી 'સીતાવનવાસ'ના સમસ્ત પ્રસંગને રામ અવલોકે છે. જનતમાં પ્રવર્તી રહેલો 'પરિવર્ત'નો મહાનિયમ રામ સમજી શકે છે અને એના પર પ્રભુતા મેળવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે. જનક જેવા યાત્રી રાજર્ષિ પણ પુત્રીકલંકના વિયોગના દુઃખથી શ્વેત ઝાલવા કે શાપ આપવા તૈયાર થાય છે અને અરુન્ધતી અટકાવે છે ત્યારજ સમાહિત થાય છે. પરંતુ રામ તો દૈવના કૂર ધા પડ્યા છતાં મહાસાગરની પેઠે માઝા મૂકતા નથી. એ અનેક

સ્થિત્યન્તરેભાં 'અચલ' 'ધ્રુવ' અને 'અલિપ્ત' રહે છે. એ તો કહે છે કે 'દુઃખસંવેદનાયૈવ રામે ચૈતન્યમર્પિતમ્' એ જીવનમાં દુઃખની વાસ્તવિકતા સમજે છે. એને મન દુઃખ એ જીવનનો નિયમ છે. મનુષ્ય દુઃખ સહન કરી એની પાર જવા માટે જન્મ્યો છે. આજ રામની મહત્તા અને પ્રાકૃતિક બળો ઉપર પ્રભુતા. આટલા માટેજ રામના જીવનનો કલ્પ રસ પણ વિલક્ષણ—'રામસ્ય કરુણો રસઃ'

રાવણનો સંહાર કર્યા પછી રામે યજ્ઞ લગભગ છોડી દીધા છે. એક અટપટા પ્રસંગે રામે યજ્ઞ ધારણ કર્યાં. 'ધૂમ્રપાન' કરનાર શ્વેતપરથી શંખૂકનો સંહાર કરવા રામ જનસ્થાનમાં જાય છે, અગ્નિ ઉગામે છે, પણ દ્વાયથી આદ્રં બને છે. રામના હૃદયનું દર્દ જાગૃતિ નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે:

“રે દરત દક્ષિણ ! મુવા દિવના શિશુને

જીવાડ્યા, કરવું શ્વેત મુનિ સિરે ધા;

ગર્ભાગ્રમે ક્ષીણ સીતા વન કાઢી જેણે

તે રામગાત્ર તું, તને જરીયે દસા શી ! !

(બેબે બેબે પ્રહાર કરીને) કમ' તો રામના જેવુંજ કર્યું ! પણ એ બાદાણનો પુત્ર જીવ્યો દરો ?' શંખૂક દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

■ દિવ્ય પુરુષ—મહારાજનો જન્મ થાયો.

ટાળી તમે ચમ તણો લાવ, દંડ દીધો,

આ બાલપ્રાણણ જીવ્યો થયું એવ મારું;

શંખૂક આવી ચરણે શિશુ આ નમાવે;

સાસંગ હામ મરવું પણ તારી આયે.

રામ—આપણું બને તરફથી સારું થયું. તેથી તારા ઉપર તપનું ફળ પામ.

ત્યાં મદાપુરુષથી વાધે મોઢાં આનંદ સર્વદા,

તેમજ બાલકોદિ ત્યાં જ તું રે'જે સનાતન.

શંખુક-આપના ચરણપ્રસાદનો એ મદિમા છે, તપનું ફલ નહિ અથવા તપનો પણ મારા ઉપર મોટા ઉપકાર થયો." *

રામના દાર્શને એક સપાટ નિંદનું એ સદેહું છે. ને આ ઐતિહાસિક હકીકત કવિએ ગૂંચી હોય તોપણ રામની આન્તરઅથા 'સીતાવનવાસ' જેટલી આ પણ તીવ્ર છે. આર્ચસંસ્કૃતિનું જતન, બાલકુલવનું સરક્ષણ, આર્ચ લોકોની વિશુદ્ધિ અર્થે અનાયોનો એક પ્રકારને બદલેકાર અને દેહાનંદક સુધીની સજા એ કમનસીબે તે સમયની એક ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ હશે. આર્ચ અનાય અને રાક્ષસ સંસ્કૃતિની ત્રિવેણીને એક 'મદાસંસ્કૃતિ'મ ગૂંચવાને રામનો અપાર પ્રયત્ન છતાં શંખુક જેવાં કોઈ કોઈ દૃષ્ટાંતો બનતાં હોયે અને એમાં 'સીતાવનવાસ'ના પ્રસંગમાં લોકમતને નમતું આપ્યું તેમ રામચંદ્રે ઝેરનો બીજો ધુંટડો પીને ચદ્રમુનિનો સંહાર પણ કર્યો તોય. પરંતુ 'કવિની દૃષ્ટિ' આ સ્થૂલ પક્ષની પાછળ કોઈ સૂક્ષ્મ પ્રદેશ જોઈ શકે છે. આ ચદ્રતાયસ "અજ્ઞાનરૂપી ધૂંત્રપાન" કરતો હતો. તેના અજ્ઞાનનો રામે ઉચ્છેદ કર્યો કે તુરત જ એણે દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. રામચંદ્રજીના સત્સંગના પ્રતાપે શંખુકનું અજ્ઞાનતિમિર દૂર થયું અને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. મેલા અનાય ધર્મમાં પડેલા ચદ્રનો રામચંદ્રજીએ આર્ચ-

* ૨૧૦ મણિલાલનું 'ઉત્તરરામચરિત'નું ભાષાતર: અંક ૨.

જનસમાજમાં અંગીકાર કર્યો. ઉજાવલ આર્થસંસ્કારનું જ્ઞાન
યતાં જ શુદ્ધમુનિનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું. પરિણામે
'સંજોવિતઃ શિશુરસો મમ ચેયમૃદ્ધિઃ—'આ બાલ-
બાલશુ જીવે ચક્ર શ્રેય માનું' અર્થાત્ ઉછરતી બાલશુ
સંસ્કૃતિનું જાતન ચક્ર અને શંખુકનો જીવનવિકાસ થયો.
આ સત્સંગતિનો મહિમા. શંખુકને 'આધ્યાત્મિક મૃત્યુમાં'થી
રામે ઉગાર્યો અને એને આત્મદર્શન કરાવ્યું. આ શંખુકની
કથાનો રહસ્યાર્થ છે.

રામચંદ્ર ધીમે ધીમે અદ્ભુત આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિ
મેળવે છે. એ મહાપુરુષના આગમનથી લઈ અને ચંદ્રકેતુ
ચુદ્ધ કરતાં અટકી જાય છે અને એ મહાતુલાવ સમક્ષ
અદ્ભુતી વર્તે છે. સીતાના પૃથ્વીપ્રવેશ પછી પણ એ
મહાત્મા રાજ્યભાર વહે છે અને સંસારનાં કર્તવ્યો કરી
છૂટે છે. જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી રામ લોકસેવક
રહે છે.

બીજા મહાન અવતારી બક્ષિત શ્રી. કૃષ્ણચંદ્ર છે.
એનામાં પણ એના પુરોગામી પેઠે ગાઢ મૈત્રી બાંધવાની
અનુપમ શક્તિ હતી. એની બાળસીલામાં ગોકુલના ગોવા-
ળિયાઓ સાથે-ગ્રામ જનો સાથે-એણે હૃદયની પ્રીતિ બાંધી
અને 'ગોપીજનવલ્લભ' થયા. ગ્રામ સ્ત્રીપુરુષોનાં સુખદુઃખમાં
આનંદ-ઉત્સવમાં અને મુશીબતોમાં સમભાગી બની ગ્રામજીવન
સાથે એણે તાદાત્મ્ય અનુભવ્યું. મિત્રોને અર્થે સંકટો વેઠ-
વાની એનામાં અપાર શક્તિ હતી. પાંડવોના હિતમાં એ
નિરંતર તત્પર રહ્યા, અણુનના સારથિ બન્યા, દ્રીપદીનાં
'વશાપકર્ષણ' પ્રસન્ને સર્વ સમાજન અસહાય બન્યા તેવે

સમયે સદાયક થયા, દારિદ્રના અવતાર સમા મુદામાને 'આપ સમાન' કર્યો અને દુર્યોધનના મેવા છાંડી મિત્ર વિદુરની ભાજી એણે પ્રેમથી આરોગી.

આ પુરુષોત્તમે પ્રાચીન ધર્મની કર્મજગતે રથાને પ્રેમધર્મ અને નિષ્કામકર્મનો નવીન ધર્મ રચાવ્યો. ઉચ્ચનીચના ભેદ અજ્ઞાનજન્ય છે એમ નિરૂપી એણે માનવમાત્રની એકતા ઉપદેશી. ભગવદ્ગીતામાં કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાનની ત્રિવેણી દ્વાર અખંડ આત્માનું રહસ્ય એણે પ્રતિપાદન કર્યું. આત્મ-શુદ્ધિનો ઉચ્છેદ કરવા તત્પર થએલા પ્રાચીનપંથી દ્રોણ ગુરુનો એણે નવીનધર્મી દુપદના પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્નના દ્વાયે પરા-ભવ કરાવ્યો. પળે પળે નીતિનો વિચાર કરનાર ધર્મસત્રાદ્ યુધિષ્ઠિરને એણે એક વિષમ પ્રસંગ ઉપસ્થિત કરાવીને જીવનનું નવચિન્તન (Rethinking) કરાવ્યું અને એજ પ્રસંગમાં પોતાના પ્રિય સખા અર્જુનના પ્રેમધર્મની કસોટી કરી અને અણિશુદ્ધ પવિત્ર સિદ્ધ કર્યો. શ્રીકૃષ્ણની 'અભિ-મતા' એજ એની સર્વોત્કૃષ્ટતા છે રામ 'મર્યાદા પુરુષોત્તમ' છે, પણ શ્રીકૃષ્ણ તો 'પૂર્ણ પુરુષોત્તમ' છે.

ત્રીજી મહાન વિભૂતિ ભગવાન શુદ્ધની છે. કપિલવાસ્તુના આ રાજકુમારને જરા, બ્યાધિ અને મૃત્યુનાં કરુણ દર્શ્યો જોઈને તીવ્ર 'આત્મસંવેદન' થાય છે અને જીવનની 'ધન્ય પળ' આવે છે. 'દુઃખદુષ્ટમાં જો જન્મજન! આ હું આવ્યો ર' એ હૃદયના ઊંડાણુમાંથી મહાન ધ્વનિ ઊઠે છે અને રાજપાટ, સુખ, વૈભવ, પિતા, પુત્ર અને પત્નીને માનવજાતિના કલ્યાણ અર્થે ત્યજી પેલી 'સ્વામ રજની'માં સિદ્ધાર્થ 'મહાકિનિષ્કમણ' કરે છે. આ મહાપુરુષને ધોર તપસ્યાને

અંતે 'મહાબોધિ'નો ઉદય થાય છે અને કાશીના 'મૃગદાવ' વનમાં જગતના દ્વિત અર્થે બે અંત્ય પરિહરવાનો અને મધ્યમ માર્ગ પ્રદર્શ કરવાનો 'મધ્યમ પ્રતિપદા' એ ઉપદેશ છે. શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની પેઠે ભગવાન શુદ્ધ પણ્ય યત્નયાત્રાદિ અને બીજા તપસ્થાને બદલે પ્રેમ અને દયાનો ધર્મ પ્રવર્તાવે છે. અનુકંપાથી આદ્ર્ એ મહાત્મા મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા, એ ચતુર્વિધ ભાવનાઓ દ્વારા અહિંસા અને શાન્તિનો માર્ગ દર્શાવે છે. સંસારના તાપથી બળ્યા-જળ્યા અસંખ્ય હૈયાને એ ઠારે છે અને વિધસખા બને છે. આનંદ આદિ અનેક શિષ્યોને અને કિસા ગોતમી જેવી દુઃખી વ્યક્તિઓને એ કામળ ઉપદેશ આપી જીવન-મૃત્યુનાં રહસ્ય સમજાવે છે. એના મંતે વાસના એ જ પાપમાત્રનું મૂળ છે. વાસનાનો ક્ષય થયે નિર્વાણસિદ્ધિ થાય છે.

ચોથી મહાન વિશ્વતિ ક્ષાત્રવીર મહાવીરની છે. એની વીરતા માનવતાના સંહારની નથી, પરંતુ અક્રોધ, અહિંસા, ક્ષમા અને તપસ્થાની છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના શબ્દોમાં કહીએ તો 'બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ્ય' આ મહાત્માએ ક્રોધ કયો નથી અને ચક્રવર્તિઓના વંદનથી માન માન્યું નથી. આ મહાપુરુષે પણ્ય રામ, કૃષ્ણ અને શુદ્ધની પેઠે 'પ્રેમપંથ પાવકની જ્વાળા' પ્રકટાવી છે. જીવન-માત્રને એણે પવિત્ર અને 'આત્મવત્' માન્યા છે. એની જીવનચક્રિતનું આ જ રહસ્ય છે. મહાવીર સ્વામીનો ઉપદેશ કાંઈક નીચેના શબ્દોમાં દ્વંદ્વામાં સમાજેલો છે:—

“ક્રોધ ન કરવો, ક્ષમાને જીવનમન ગણવું, ક્રોધ મહાજ્વર છે, એને વચ ન થવું. વીરો ક્રોધને જીતી ચક્રતા

નથી અને પરાક્રમ કરવાની સક્તિ હોય ત્યાં સુધી ધર્મ આપી શકતા નથી.

મહાવીર—“હે મુનિ! અંદર જ યુદ્ધ કર. બીજા બહારના યુદ્ધની શી જરૂર છે ? યુદ્ધની આવી સાગમો મળવી મુશ્કેલ છે.”

મહાવીર સ્વામીની મહત્તા પણ એમના નિર્દોષપણામાં અને પ્રેમધર્મમાં રહેલી છે.

આ અવતારી વિમૂર્તિઓમાં મનુષ્યત્વ ભરપૂર ભર્યું હતું અને ખીલ્યું હતું. આ દૃષ્ટિએ જ એમની જીવનપાત્રાનું ચોક્કસ દર્શન કર્યું છે.

વર્તમાન જીવન અને ધર્મભાવના

આપણી આસપાસનું જગત લારે ઝડપથી ફરતું જાય છે. હેલાં ચાલીસ-પચાસ વર્ષોમાં જે ત્વરિત અને વિચાળ ફેરફારો થયા છે તેનો જોટો જૂતકાળમાં જડે તેમ નથી. અનેક ખનાવોની પરંપરાના પ્રવાહ ઉપર માનવજાતિ તણાતી જાય છે. આ ખનાવો કુદરતના પ્રચંડ પ્રકોપથી ઉત્પન્ન થયા નથી. કોઈ એવા લાવંકર જ્વાળામુખી ફાટ્યા નથી કે એવા વિચિત્ર વિનાશક રોગો ફાટી નીકળ્યા નથી કે સર્વત્ર એવા ધરતીકંપો પશુ થયા નથી. સૂર્યમાંથી અમાપ અગ્નિ સળગી ઉઠ્યો નથી કે સૂર્યની ઉજ્જ્વલતા સાવ મંદ થઈ નથી. કોઈ કાળો ફેર વર્તાવે એવો તાગ પશુ આપણી પૃથ્વી સાથે અથડાયો નથી કે પ્રલયકાળ જેવાં મેઘનાં પૂર પશુ હજી ઉભારાયાં નથી. ત્યારે આ ફેરફારો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા છે ? આ ફેરફારો મનુષ્યના વિચારપ્રદેશમાંથી-એની ભુદ્ધિમાંથી-ઉત્પન્ન છે અને દિન પ્રતિદિન વિજ્ઞાનીના વેગથી વધતા જાય છે. આપણા આખા જીવનને અને પૃથ્વીની સપાટીને ફેરવો નાંખે એવા ફેરફારો છૂટાછવાયા મનુષ્યોએ કરેલી વિદ્યાનની અનેક શોધને લીધે થયેલા છે.

ઝોગણીસમી સદીની લગભગ શરુઆતથી જ આ પરિવર્તન શરુ થયું છે. આગગાડી, આગબોટ, તાર, વિજળી વગેરે આખી સદી દરમિયાન જગનમાં વિસ્તાર પામતાં ગયાં. એના પરિણામે ભુદાં ભુદાં સ્થળો વચ્ચે અન્તર ઝોણું થતું ગયું, નગરો વિસ્તરતાં ગયાં અને આસપાસનાં ગામડાંને પણ પોતાની સીમમાં સમાવનાં ગયાં જે જે પ્રદેશો મનુષ્યોને અપ્રાપ્ય હતા તે તે પ્રદેશોને કેગરી મનુષ્યે તેમને વસવાં થોડાં કર્યાં. અનેક સ્થળે જનતા જનાવો સમાચારપત્રો દ્વારા જન્મતના વિવિધ ભાગોમાં સત્વર ફેલાતા ગયા અને લોકો એમાં અપૂર્વ રસ લેતા થયા. પરંતુ ઝોગણીસમી સદીના અન્ત સુધી થતા અસખ્ય ફેરફારોને સામાન્ય મનુષ્યશુદ્ધિ બરાબર કળી શકી નહિ. આપણાં તે સમયના શિક્ષકોને પણ ખાસ સમજણ નહોતી કે તેઓ શાળાપાઠ-શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ અને ઉછરતા યુવકોનું લક્ષ આ ઝડપથી બદલાતા જન્મત વિષે યથાર્થ રીતે બેઝી શકે. માત્ર થોડાક શુદ્ધિશાળી મનુષ્યોનું આ ઝપાટાબંધ ફેરતા જન્મત વિષે ધ્યાન બેઝાતું હતું.

ઝોગણીસમી સદીમાં વિસ્તરતા ચન્ત્રવાદને લીધે આ ફેરફારો થતા હતા. એને લીધે જ અનેક નવી શક્તિઓ પ્રગટ થઈ અને નવા પદાર્થોની શોધો થઈ. વીસમી સદીના આરંભમાં આ ચન્ત્રવાદનો પ્રભાવ કેટલો પ્રબળ છે તેનું કાંઈક જ્ઞાન સામાન્ય મનુષ્યને થતા મર્યાદા, પરંતુ આ ફેરફારોને મનુષ્ય વિરમયની દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યો. એના જોડાણમાં એ ઉતરી શક્યો નહિ. કોલસો, બજબેલ, પેટ્રોલિયમ વગેરે સંખ્યાબંધ પદાર્થો પૃથ્વીના અંતરમાંથી બહાર નીકળતા

ગયા અને અનેક કારખાનાં અને મિત્રોની ગર્જનાઓથી અર્વાચીન જગત ગાજતું ગયું. જે જે સ્થળે સાધનોની તંગી હતી, ત્યાં ત્યાં વિપુલતા પ્રસરતી ગઈ. જેતરો અને નગરોનાં સ્વરૂપો બદલાઈ ગયાં. લીલાંછમ જેતરો હતાં ત્યાં નવાં નવાં કારખાનાં ઉત્પન્ન થયાં. નગરોમાં રાત્રિએ આકાશના શાન્ત તારાઓને સ્થાને વિજળીના દીગાઓ ખ્યાત ખેંચવા લાગ્યા અને રાત્રિને દિવસમાં બદલી નાંખી. મનુષ્યને વસ્તુઓની તાણમાંથી ઊઠાવી જાણે સ્થળે સ્થળે જોઈએ તે કરતાં વધારે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી સ્થિતિ પ્રસરતી ગઈ. અનેક મનુષ્યોને અસંખ્ય વસ્તુઓ જાતમહેનત સિવાય મળવા લાગી. પ્રવાસનાં નવાં નવાં સાધનોની મદદથી મનુષ્ય મરજી પ્રમાણે જગતના ગમે તે ભાગમાં સંચરવા લાગ્યો.

આ ક્રમના યુગમાં મનુષ્યની વસ્તી પણ પારાવાર વધી પડી. વિજ્ઞાનયુગના મંડાણ પહેલાં બાળમરણ કે મોટી વયના મનુષ્યનું મરણપ્રમાણ હતું તેના કરતાં વિજ્ઞાનયુગમાં તે ઘટવા માંડ્યું. પ્રથમ કરતાં મનુષ્ય આરોગ્યના નિયમેને અધિક જાણતો થયો. પ્રથમ જે અનેક બાધિઓથી જીવન ક્ષીણ બની વિલપ પામતું, તેવી બાધિઓ અટકાવવાને અનેક સફળ પ્રયત્નો વર્તમાન શસ્ત્રવિદ્યા અને ઔષધવિદ્યાએ કરવા માંડ્યા. પહેલા કરતાં વધારે બરપૂર અને આરોગ્યવાળું જીવન મનુષ્ય જીવી શકે તેવું જગત આપણી આસપાસ રચાઈ ગયું.

પરંતુ આ દરવાફરવાની સ્વનંતતા, આ અનેક રીતે મુક્ત થયેલી શક્તિ અને સાધનોની વિપુલતા અને સમૃદ્ધિ, આપણાંમાના યોગકર્ને અર્થે જ માલમ પડે છે. અસંખ્ય

મનુષ્યોના જીવનમાં તાણ અને પરતંત્રતા જ રહેલાં છે. સામાન્ય જીવનમાં તો રાતદિવસ અથાગ પરિશ્રમ, ધન મેળવવાની રાજની ચિન્તાઓ, એજ વળગેલાં છે. વળી જે થોડાક પાસે પ્રજ્ઞા સંપૂર્ણ છે તેમને પણ જાંડી અરિયતા ક્ષણે ક્ષણે જણાય છે. વર્તમાનયુગનાં અગણિત રાક્ષસી સાધનો અને શોધોથી ભયંકર બનતો મહાન વિમર્શ માનવજાતિ ઉપર તોળાઈ રહ્યો છે.

પરંતુ માનવજાતિ ઉપર મહાન મુદ્દનો ભય કેમ જન્મે છે ? યત્રો અને ઉદ્યોગોએ આપેલી અથાગ શક્તિ મનુષ્યના હાથમાં દુઃખ અને વિનાશ ઉત્પન્ન કરનારી કેમ થઈ પડી છે ? કેટલેક રચણેથી એવા ઉત્તરો અપાય છે કે મનુષ્યના રથૂલ ઉદ્યમની સાથે સાથે એનો નૈતિક વિકાસ થયો નથી એજ આ વિષમતાનું કારણ છે અર્થાત્ મનુષ્ય પોતાની નૈસર્ગિક સમાનતા બૂલ્યો છે અને પોતાના માનવ-મન્દુ પ્રત્યે સમભાવથી વર્તતો નથી તેથી જ આ વિષમ પરિણામ આવ્યું છે એક બાજુ અમાપ દ્રવ્યના ઉંચા પહાડો અને ખીણ બાજુ અપાઝ ગરીબાઈની ઉડી ખીણો । એ અસમ અવ્યવસ્થા દળે તો જ મનુષ્યજાતિ સુખ અને શાન્તિમાં રહી શકે. પરંતુ જે જે દેશોમાં ધણીજ ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ થઈ છે તે તે દેશોમાં મજૂરો ગરીબ નથી એમને સારા પગાર મળે છે અને લગભગ ધનવાનના જેવી રીતભાતથી તેઓ રહે છે કારકૂનો ઓફિસમાં કામ કરે તેમ કેટલાક મજૂરો કારખાનાંમાં કામ કરે છે અને વર્ગની સામાજિક રિયતિ સમાન છે. બનેલી કમાણી પણ લગભગ સરખી છે. વળી બધે ઠેકાણે ધધાદારી માણસ કરતાં મજૂરને વધારે

રાશ મળે છે. અમેરિકાની ગગનચૂંબી મહેલાતો (Sky-Scraper) ની યોજના કરનાર એન્જનીઅર કરતાં એજ મકાનમાં સ્વચ્છતાનું કામ કરનાર કામદારને વધારે મહેનતાણું મળે છે અને આપણે ત્યાં પણ ઈંદો ચણનાર કડીઆઓ અને મિલના ફેટલાકે મજૂરો ઘણા દાક્તરો અને શિક્ષકો કરતાં વધારે કમાવે છે. આનું કારણ એ છે કે મગજનું કામ કરનાર મનુષ્યો કરતાં શારીરિક શ્રમથી છવનનિર્વાહ કરનાર કામદારો વધારે સંગઠિત છે. પરંતુ એમ ફક્ત જાણ કરવામાં આવે છે કે મનુષ્યની આર્થિક સમાનતા થાય તો જ જગતમાં શુખ્ત અને શાન્તિ થાય. બર્નાર્ડ રૉ કહે છે કે સદ્ગુની આવક સમાન થાય તો બધા આશીર્વાદો અને સુખો આપોઆપ જીવે. અમેરિકાની મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં સરખી આવકની (Standardized income) આ યોજના ચાલુ થઈ છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં ત્યાં આર્થિક સમાનતાની બહુ વિશાળ જગ્યાએ જૂમિ નજરે પડશે જેમાં કામદાર વર્ગ, કારકૂનવર્ગ અને નાના ધંધાદારી મનુષ્યોનો સમાવેશ થશે.

એ જગ્યાએ જૂમિ ઉપર થોડાંધણાં દર્શક તન્મર આવે એવાં સમર્થિનાં જગ્યાં ચિખરોની ટાય ઉપર વારસામાં મળેલી અપાર મિલકતના સ્વામીઓ, મેન્ટા ઉદ્યોગો અને નાજુના સંચાલકો અને કાર્મ વિરલ સદ્ગુણ ધંધાદારી મનુષ્યો બેઠા હશે. આવી વધારેમાં વધારે સમાનતાની અને ઓછામાં ઓછી વિવશતાની અવસ્થા જગતમાં અનેક રૂપે ચક્ર થાય તો સામ્યવાદીઓ—Communists—નો વિરોધ ઓછો થાય અને સમાજવાદના સિદ્ધાંતોનો ફેટલોક મોઢ

ઊતરી જાય. સમાજવાદીઓએ જે સામાજિક સ્વર્ગ કલ્પ્યું છે તેમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિનો સમાન હિસ્સો ॥ અને પ્રત્યેકના ઉદરને પૂરેપૂરું સંતોષવાનું રાજ્યનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ અમેરિકાના મૂડીવાદી સમાજમાં અખત્યાર થયેલી સરખી આવકની પદ્ધતિ સામાજિક અસમાનતામાં ધીમે ધીમે ફેરફાર કરી શકે અને મૂડીવાદનું જોર ઘણું નરમ પડે. વર્તમાન સમાજમાં ઝડપથી ફેરફારો કરવાની જેમની તમજા ॥ તેમને આથી સંતોષ નહિ થાય.

ધારો કે આ આર્થિક સમાનતાનું સ્વપ્ન અનેક સમાજોમાં સફળ થાય તો ક્રાન્તિ અને રુધિરપાત અટકી જાય અને માનવજાતિ સદાકાળ સુખમાં રહી શકે ? પરંતુ શું મનુષ્ય માત્ર અર્થનો ખનેલો માનવી (Economic man) જ છે ? અને મનુષ્યજીવનના સર્વ પ્રસોનું સંતોષકારક સમાધાન માત્ર આર્થિક વ્યવસ્થાથી આવી જશે ? દરેક મનુષ્યને ફાદની મોટરકાર મળે એટલે એ સુખી થશે એમ માનવું એ મુખાંધ નથી ? અસખત, આર્થિક સમાનતા કેટલેક દરજ્જે ઉપકારક થાય એ હકીકત સાચી છે, પરંતુ આર્થિક સમાનતા વર્તમાન જીવનનો ભયંકર અસંતોષ દાણી ચક્રશે કે કેમ એ મહાપ્રશ્ન છે.

જગ જગાં ઊતરીને જોઈએ તો અમુક માણસો ખીજ કરતાં વિશેષ ધનવાન ॥ એ જ પ્રશ્ન આપણી સામાજિક અને ઔદ્યોગિક પદ્ધતિનું ખરું દર્દ નથી પરંતુ જીવન સહુને માટે જીવવા યોગ્ય જ નથી એ સહુથી મોટામાં મોટી વેદના છે. આજ કામ અને આરામ (work and leisure) બન્ને મોટા ભાગે યાત્રિક બન્યાં છે. આજ આનંદ અને

વિનોદને ફળોના બનાવેલા તૈયાર ફળા (Tin fruits) ની પેઠે આપણે વેચાતા લઈએ છીએ. જગતભરમાં રથળે રથળે સર્જન વગરનાં વિનોદનાં સાધનો ફેલાતાં જાય છે. માનવ-જાતિના બહુ મોટાભાગનું જીવન અર્થશૂન્ય અને અસફળ બન્યું છે. રેડીઓ, સિનેમા, રેલ્વિફોન વગેરેએ આપણા સર્જન માટે ખાસ અવકાશ રાખ્યો નથી. સર્જનના અભાવને લીધે આપણા જીવનમાં એક જાતની એકરાગતા—એક જાતની શૂન્યતા આવી છે. આ શુષ્ક અને રસહીન સ્થિતિમાંથી જન્મતમાં અપાર તિરસ્કારવૃત્તિ અને પરિણામે વિનાશકવૃત્તિ જન્મ્યાં છે. ‘જે દેખાય છે તે બધું ખરાબ છે, એને મૂળથી જ તોડી પાડવું જોઈએ’ એવા પોકારો જન્મતમાં અનેક રથળે સંભળાય છે. સમાજના આર્થિક ભેદોની પ્રભારતો ધારો કે તૂટી પડે તો પણ જન્મતમાં સર્વત્ર પરમ યન્ત્રવાદ ફેલાય ત્યારે બધાંની આવક સરખી થાય. આ સિંચાઈ સાધ્ય હોય તો પણ પરમ યન્ત્રવાદની અવસ્થા ઇંદ્ર છે ! યન્ત્રની સદાયતાથી બધે આર્થિક સમાનતા થાય, બધા જ ધનવાન થાય તો જીવનનો કુદરતી આનંદ ઉડી નહિ જાય ! જીવન એક પ્રકારનું યન્ત્ર નહિ બને !

આ જગતનું સ્વરૂપ જ અનેકતા અને અસમાનતાનું બનેલું છે. માનવજીવન પણ ક્ષણે ક્ષણે અનેક વિરોધો અને વિવિધતા પ્રકટ કરે છે. કૃત્રિમ સમાનતાથી માનવીમાત્રને એક કરવાનો યત્ન કરવો એ યાન્ત્રિક યોજના છે. અંતરની સમતાથી બહારની અમમાનતા જોવી અને સમજવી એ ધર્મની દૃષ્ટિ છે. પણે પણે પરિવર્તન પામતા આ જગતમાં કોઈ અચર-કોઈ સનાતન પદાર્થ છે. આ ઇંદ્રિયોથી અનુ-

ભવાય છે એ કરતાં જગતનું અને મનુષ્યનું સ્વરૂપ જુદું છે. આ દેખીતા અનન્ત બેદોમાં કોઈ પરમ અભેદ રહ્યો છે અને એ ધર્મભાવના છે.

વર્તમાન જગતમાં જે અવ્યવસ્થા, અધર્મતા, નિષ્ફળતા અને વિનાશ પ્રવર્તે છે તેમાંથી માનવજાતિને જીએ સહ જનાર બળ ધર્મબળ છે. ધર્મભાવના એ સર્વોત્તમ બળ ■ અને જૂતકાળમાં મનુષ્યજાતિને ઉત્થાપિતે માગે સર્વ જનારી એ જ જણાય છે. આપણા જગતનાં અનેક દુઃખો અને દોષો મનુષ્યના અભિમાનમાંથી, એની સ્વાર્થ-વૃત્તિમાંથી જન્મેલાં છે. ધર્મની ભાવના અભિમાનની-અદ્ભૂતી વિરોધી છે. ધર્મની દૃષ્ટિ આપણને વિચારણ અને વ્યાપક જીવન જીવતાં શીખવે છે અને સ્વાર્મની સંકુચિત દૃષ્ટિમાંથી ઉદ્ધાવે છે. મનુષ્ય, અભિમાનને-સ્વાર્થવૃત્તિને જેટલો સંયમમાં રાખે તેટલું જ એનામાં સર્મનબળ આવે છે. કોઈ મહાન શક્તિ વિશ્વના અણુ અણુમાં અને પોતાના અંતરમાં વ્યાપેલી છે અને બંને દ્વારા અદ્ભુત કાર્ય કરી રહી છે એવો વિશ્વાસ રાખી રાગદ્વેષથી મુક્ત બની એ શક્તિની સેવામાં જીવન સમર્પણ કરવું એ ધર્મની સાચી ભાવના છે.

વર્તમાન વિજ્ઞાનની શોધોએ જીવન એક અને અવિ-ભાજ્ય છે એમ પૂરવાર કર્યું છે. એક પરમાણુથી માંડીને સહુથી શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય પર્વત જીવનની અવિચ્છિન્નતા એણે પ્રતિપાદન કરી છે. જીવનમાત્રની અને માનવમાત્રની મૌલિક એકતા છે. આ એકતા એ જ જીવનનું અને માનવતાનું સાચું સ્વરૂપ છે. આ અનેકતાના જગતમાં આપણી દૃષ્ટિ એકતા ઉપર ચોંટતી નથી, એનો સાક્ષાત્કાર કરતી નથી એ જ દુઃખ અને અસંતોષમાત્રનું મૂળ છે. જીવનમાં

ને લપાનક કરી શકતા આપણે જોઈએ છીએ તેનું કારણ પણ આ દૃષ્ટિનો અભાવ છે. આજ જગતની પાસે પહેલાં નહિ ઉભેલા એવા મહાન પ્રશ્નો ખડા છે. આ પ્રશ્નોના ઉકેલમાં જો મનુષ્ય ધર્મભાવનાથી વિમુખ બની માર્ગ કાઢશે તો કાચકર વિનાશ વિકરાળ મુખ ફાડી સર્વનો કાળિયો કરી જવા તત્પર ઉભો છે.

વર્તમાન જીવનમાં પણ પ્રાચીન ભાવનાની પેઠે ધ્યાન, પ્રાર્થના, તપ, પરાપકાર ઇત્યાદિ જરૂર કરવાનાં છે પરંતુ આજ આ સર્વે છૂટા છૂટા વ્યક્તિગત પ્રયત્નો સાથે વ્યવસ્થિત પ્રયત્નો થવાની ખાસ જરૂર છે. ભૂતકાળમાં આપણા ધર્મસંઘોએ અને ધર્મોત્થાઓએ મૂખ્યત્વે ભોજન આપ્યું છે, સમાજના અદિષ્ટૃતોને પવિત્ર ધર્મોત્સવમાં આશ્રય આપ્યો છે, અને દુવાને માટે જાલિમોને ઉપદેશ આપ્યા છે. આજના ધર્મમાં વ્યાધિઓ, દુઃખાળ, અને ભુલમ અટકાવવાનો સમાવેશ થાય છે. ભૂતકાળમાં પરલોક ઉપર બહુ ઊંચ મૂલ્યમાં જાણ્યો હતો. આજ જીવનમાં અનેક સ્વરૂપો સમજા માનવસેવા અને મજૂન ધર્મભાવના દ્વારા કરવામાં રહે છે. સુદોને અટકાવવાનો અને સમૃદ્ધિ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો કલ્યાણકારી માર્ગ નવીન ધર્મભાવના સિવાય બીજો ક્યાંઈએ જણાતો નથી.

આ ધર્મભાવના પ્રત્યેક મનુષ્યના અંતરમાં જાંડી વસેલી છે. અજ્ઞાન અને સ્વાર્થનાં પડો ભેદી મનુષ્ય એનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આ સાચી ધર્મભાવનાથી પ્રેરિત મનુષ્યો જગતના રાજકીય સામાજિક અને અર્થિક જીવનને નિયમવાનું અને ક્રિયાસચ્ચન કરવાનું કાર્ય કરી શકે તેમ છે. આજની કેટલોક નવીન સમાજો માને છે તેમ ધર્મનો ખર્ચ

નહિ પરંતુ અપૂર્વ ધર્મબળ અને શ્રદ્ધાની આજના જીવનના મહાપ્રાપ્તો હોવામાં ખરી જરૂર છે. વર્તમાન વિદ્યાળ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનની સાથે સાચી ધર્મભાવના અને પરમ ધર્મબળથી વર્તમાન જગત્ ધણું સિદ્ધ કરી શકે તેમ છે.

આ સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ કરવામાં જીવન પ્રત્યેનું દૃષ્ટિમિન્દુ આપણે ફેરવવું પડશે. જગતના અનેક સ્વરૂપોને અને એના અંતઃસ્વરૂપને આંખ ફાડીને જોવાનો યત્ન કરવો પડશે. આપણે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં જીવવાનો મોહ ઓછો કરી ક્ષણિક વર્તમાનને સનાતન ગણી એની પ્રત્યેક પળ ભરપૂર જીવનથી જીવવી પડશે. જીવનની વિવિધતા અને સંકુલતા આપણને ભયભીત નહિ કરે, બલકે એ વૈવિધ્ય અને ગૂંચમાં આપણને અપાર રસ અને સહાનુભૂતિ હશે. 'કાલનો વિચાર ન કરો' (Take no thought for to-morrow) એ વચન ઉચ્ચારનાર મહાપુરુષે જીવનની પૂજા ઉપર પૂરો ભાર મૂક્યો છે. જીવન તો વર્તમાનમાં જ જીવી શકાય. આપણે અજર અને અમર છીએ એમ માની જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણનો સદુપયોગ કરીએ. આપણે જડતા અને મૃત્યુના નહિ પણ જીવનના ઉપાસક બનીએ. જૈનધર્મમાં જીવનમાત્ર પવિત્ર ગણવામાં આવ્યું છે. એનો અહિંસાનો સિદ્ધાંત એ જીવનની પૂજનો સિદ્ધાંત છે. આપણા જીવનની રજેરમમાં એ ઊતરે તો જીવન સર્વોત્તમ સુંદર બને. પ્રભુ આપણને સર્વેને એ માર્ગે પ્રેરે.*

*આ વ્યાખ્યાનમાં બર્નાર્ડ શૉ, એચ. જી. વેલ્સ, અલ્ડસ હક્સલી, હેવર્લોક એલિસ વગેરે વર્તમાન વિચારકાના મતોની સમીક્ષા કેટલેક સ્થળે કરી છે.

શિક્ષક અને સાહિત્ય

આપણા ટીકાકારો અને પ્રસંગો સમજી અર્ધસમજી અણસમજી સારા માદા, અનેક છે. બર્નાર્ડ રૅનાને અત્યુક્તિનો અને કટાક્ષનો બારે શોખ છે; પરંતુ કેટલીકવાર એ બંને શબ્દોદ્ધાર એ સચોટ રીતે સત્ય કહી શકે છે. વર્તમાન શિક્ષણસંસ્થાઓ અને શિક્ષકોની એણે સખ્તમાં સખ્ત ટીકા કરી છે. એ કહે છે કે શિક્ષકોને જીદમી રાગઓ કે અમીરો જેવો સત્તાનો શોખ રહે છે. વિદ્યાર્થીઓને હાવાની, હેરાન કરી એમના ઉપર અધિકાર અને સત્તા ભોગવવાનું એમને બહુ રૂએ છે. વળી જેમ જૂના વખતમાં, પ્રભુઓને દાસો વગર ચાલતું જ નહોતું અને ગમતું નહોતું, તેમ શિક્ષકોને શિષ્યો વગર ચાલતું નથી, ગમતું નથી. શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓને એમની ખાતર નહિ, પરંતુ પોતા ખાતર, પોતાની વાસપાસ એકલા કરે છે, બાળ્યાવવાને નામે પજવે ■ અને પોતાની હિત મનોવૃત્તિઓના વેગને એ અનાય જીવો ઉપર સ્વચ્છન્દથી વહેવા દે છે. એમની પાસે ક્રોધ દાસવધા માટે શિષ્યો ન હોય તો આ જીવોને જીવન અકારું

અને સર્વ લાગે છે. આ અગ્નિહોત્રીએને એમના નિત્યયુગ્મ નિર્દોષ હોવાની આશુતિઓ રાજરાજ જોઈએ છે. શા આગળ વધીને શિક્ષકોનો એકડો સાવ કઠો નાખે છે. એ કહે છે: 'Those who can, do; those who cannot, teach.' એને 'મન શિક્ષકો પરાક્રમશૂન્ય પામર પંડુઓ છે.

એક બીજો સમર્થ ટીકાકાર જર્દાન-કરસલ કાંઈક શિષ્ટ વાણીમાં સત્તા અને અધિકાર સામે કડક રીતે કહે છે:-

શિક્ષણમાં અને જગતમાં "અમીરશાહી કાલાતીત છે. વોટરલૂનું મુઠ્ઠું ઇટલિના કીડાંગણો ઉપર બલે નિતાયું હોય પણ ખ્રિસ્તિય સામ્રાજ્ય ત્યાં જ ખોવાવાની અણી ઉપર છે. અર્વાચીન જગતને જૂદો જ આદર્શ જોઈએ છે. બિવિધનો કારભારી સ્વતંત્ર નાગરિકોનો સેવક હોવો જોઈએ; એને જોઈ જોઈને તાલુન થતી પ્રજાનો પરાપકારી અમલદાર તો ખચિત નહિ જ." રસલ 'ડેડ આનોલ્ડ જેના શિશુમણિ હતા' તે ફળવણીનો અમીરશાહી સંપ્રદાય વિનાશકારક છે એમ જોરથી કહે છે અને 'જગતમાં ફળવણીનું વલણ પ્રજાકીય-democratic—છે—હોવું જોઈએ, એમ એ ભારપૂર્વક જણાવે છે. રસલ અન્યથા કહે છે: બધા ઉપર રથાએલી કાંઈ પણ મંત્રણા જીવનનો વિકાસ સાધી શકે નહિ બધા નહિ પણ આશા—મૃતકાળની હોલવાઈ ગયેલી સમૃદ્ધિ માટે વિલાપ નહિ પરંતુ બાવિ સમાજનું તેજસ્વી સ્વપ્ન એ ફળવણીમાં પ્રેરકબળ જોઈએ.

ત્રીજો પ્રશ્નસક હેરોલ્ડ લાસ્કી છે. બીંચા પ્રકારના શિક્ષકોની એ સ્થિતિ કરે છે અને શિક્ષક આજ સર્વત્ર પરાધીન છે એ હકીકત સમભાવપૂર્વક રજૂ કરે છે. લાસ્કી

કહે છે:—લગભગ અધી જ શિક્ષણસંસ્થાઓનું તન્ત્ર બ્યવહાર કુશળ વેપારીઓ ચલાવે છે. સાચા શિક્ષકો સાચા કલાકારોની પેઠે, કોઈ પણ જોખમે સત્યની શોધને પ્રકટ કરવા તલસે છે. જે ક્ષેત્રમાં એમને સત્ય જાણ્યું છે તે સંબંધી મૌન રાખવું એમને મત્સ્ય કરતાં વધારે વિનાશક લાગે છે. પરંતુ પેલા બ્યવહારચતુર વેપારીઓને—practical experts—ને સત્ય પ્રસિદ્ધ કરવા દેતાં ધણીવાર દુન્યવી નુકસાન ખમવું પડે છે. સત્યનિષ્ઠ શિક્ષક વરણનું રહસ્ય પામવા માટે એનાં નિશ્ચિત અને અતિમ ગણાતાં મૂલ્યોમાં નવા ફેરફાર સ્થાપે છે, અને નવાં મૂલ્યો આકે છે. આવા શિક્ષકના માનસને સ્વતંત્ર અને નિબ્બક્ષપાત રહેવા દેવાનું પેલા વેપારીને પરવડતું નથી. પરિણામે વેપારી અને શિક્ષક વચ્ચે વારંવાર અથામણ થાય છે અને સત્ય મુંઝળાય છે. જે શિક્ષકને પરાધીનતાની બેડીઓમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે તો ખાળકોના બાવિ જગતમાં એ મહાન પાઠ ભજવશે. જગતના બ્યવહાર ચતુર માણસો એનું કામ કદાપિ કરી શકશે નહિ—એમને સમય કે જ્ઞાન ક્યાં છે?—એ તો શિક્ષકજ કરી શકશે.

પરંતુ લારકી, પણ સૌ અને રસલની પેઠે એટલું તો કહે છે કે સત્તા (Power) હાથને ફેરી ખાય છે, કંપનાને ઝાંખી અને મન્દ કરે છે અને ખીજાને દબાવવાને માટે કોઈ નિત્ય નવું રોજકામ—(Routine)—શોધી કાઢે છે.

આ ત્રણ પ્રસિદ્ધ વિચારકો ઉપરાંત, કેટલાક ખીજાઓ આપણામાં કંપનાની ખામી લુપ્તે છે, તો કેટલાક આપણને જીવનથી ભ્રષ્ટી બીડનારા કાચરા મણે છે, તો કોઈ આપણને

સૂક્ષ્મ, મિથ્યાભિમાની અને નબળા હૃદયના મનુષ્યો ગણે છે. આમ ફેટલાક આપણામાં હૃદયની, તો ફેટલાક બુદ્ધિની તો ફેટલાક દૃઢ ઇચ્છાશક્તિની ખામી જુવે છે. દૂંઠામાં આપણો ખરો આત્મા પ્રકટ થઈ શકતો નથી એમ આ બધી ટીકાનું તાત્પર્ય છે.

આપણો આત્મા પ્રકટ કરવાની ઉત્કંઠામાં કે ઉતારણમાં આપણે શિક્ષણમાં પદ્ધતિઓ, બીજાંઓ, ચોક્કાંઓ, અને આકારોના કોઠાઓમાં વધુ પડતા ગૂંચવણના જર્જરે છીએ. આ કમ્પ્લેટમાં સમગ્ર મનુષ્ય—Whole man—નો ખ્યાલ આપણે વીસરી જઈએ છીએ. આપણે આ માનસિક શક્તિ—faculty—અને તે માનસિક શક્તિ એમ માનસિક શક્તિઓની ખીમાંસા કરીએ છીએ પરંતુ આત્મા એ અખંડ પદાર્થ છે, એના છૂટા છવાવા વિભાગો પડી શકતા નથી એ સ્વયંપ્રકાશ સત્ય વેગળું મૂકીએ છીએ. આપણા સમગ્ર આત્માને, આપણી સર્વ શક્તિઓને એકી સાથે ફેળવવાને મહાન અને પ્રધાન સાધન સાહિત્ય—literature—છે 'સાહિત્ય' શબ્દ એના વિશાળ અને વ્યાપક અર્થમાં અત્રે સમજવાનો છે. હમણા હમણામાં Humanities—અને Sciences એવા બેટો બાર દર્શને દોરવામાં આવે છે તે પણ અરથાને છે. સાહિત્યમાં કાવ્ય, ઇતિહાસ, તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સર્વ, અન્તર્ગત છે.

સાહિત્ય હૃદયને કામળ બનાવે ■ માનસિક દૃષ્ટિને વિસ્તૃત કરે છે અને ફાઈ કાર્પની દિશા બતાવે છે. જગતના મહાન સાહિત્યકારો એ સનાતન સૌન્દર્યના ચાન્ત અને

ભવ્ય સૃષ્ટિઓ છે. આપણું શિક્ષણ તેજસ્વી થાય તે માટે આપણામાં સાહિત્યપ્રત્યે ભરપૂર ભક્તિ જોઈએ.

સાહિત્યનો પ્રત્યેક સાચો અભ્યાસી હૃદયથી પ્રભતન્ન અને બ્રાતૃભાવ—democracy and fraternity નો દિશાયતી છે. સાહિત્ય સમતાસ્થાપક છે. જેણે જીવનમાં ખૂબ તાંબું છે, વિચાર્યું છે અને કષ્ટનાથી અનુભવ્યું છે તેને માનવભૂતિ એક સર્ગમ માનવકુટુંબ તરીકે જણાય છે અને એમાં ઉચ્ચ, નીચ, ગરીબ, તરંગર, વિદ્વાન, અભણ વગેરે ભેદો કૃત્રિમ અને અચાનજન્ય લાગે છે. આપણી સર્વસાધારણ માનવતા એ જ આપણું સાચું સમપથ છે.

સાહિત્ય જીવનના ખરા મૂલ્યો વધારે છે અને જીયા અર્થમાં આપણને જમાડે છે. મહાન સાહિત્યકારો માનવતાનું શાન્ત અને કરુણ સંગીત સંભળાવે છે અને એ દ્વારા આપણા આત્માને નિર્મળ અને ઉન્નત બનાવે છે. આપણા નિત્ય જીવનમાંથી અને રોજના કાર્યમાંથી જોડણી સૂણો એ મહાન સર્જકોના સમાગમમાં ગાળી સકાય તેટલું સાચું જીવન જીવી શકાય.

સ્વાધ્યાય એ આપણો શાનપદ છે. જર્મન કવિ અને તત્ત્વજ્ઞ ગયથે તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે કહેતો "One ought everyday at least, to hear a little song, and read a good poem, see a fine picture, and if it were possible to speak a few reasonable words." આપણા ખેડુનો, કારીગરો, માણીઓ અને મજૂરો દિવસના પરિશ્રમને અંતે રાત્રે એકઠા થઈ ભજનો ગાય છે અને આનંદ અને નવી

શક્તિ મેળવે છે. આપણે રાજ રાજ મનોભૂમિનાં ખેતરો ખેડવાનાં ■ અને તાઝી મેળવવાની છે.

આમ, આપણાં બુદ્ધિ અને હૃદયને, આપણા સમસ્ત આત્માને નિત્ય નિત્ય સંસ્કારવાથી જ સાચું કેળવણીનું કાર્ય બની શકે છે. આપણી જાતને સંસ્કારીને જ, આત્મશિક્ષણ આપીને આપણે બીજાને કેળવણી આપી શકીએ અને આપણું વ્યક્તિત્વ બાળકમાં નીતારી શકીએ. જગતની સર્વ શિક્ષણ-પદ્ધતિઓ 'કરતાં આ વધારે સાદો માર્ગ' છે પરંતુ સહેલો નથી. એ વચનો માર્ગ છે, ખાંડની ધાર છે; પરંતુ એકવાર પ્રવેશ કર્યા પછી અપાર રસથી ભરપૂર છે.

આપણે સકલ આત્મા કોઈપણ કોયડો, ઉકેલવા તત્પર થાય છે ત્યારે આપણી વાણી પણ હૃદયની સાચી વાણી રૂપે પ્રકટ થાય છે. કણે કણે વિચારને અનુરૂપ વાણી સર્જાતી જાય છે અને જગતના મહાન શિક્ષકો સેંકડો વર્ષો પહેલાં કહ્યું છે તેની ઝાંખી થાય છે. "Out of the abundance of the heart the mouth speaketh". આ વાણી હૃદયના બિંડા ઝરણામાંથી ફૂટે કે; એમાં અસ્તબ્ધતાનું નથી પરંતુ સમ્યક્ અને ગંભીરતા છે. એમાં બોલનારનું ચિત્ત પોતાના વિષય ઉપર સંપૂર્ણ રીતે ચોરેલું છે. આવી વાણી વિદ્યાર્થીઓના ચેત્તમાં જાદુઈ અસર કરી શકે છે અને આત્માના અનેક રસો બિખાડે છે.

'જ્ઞાનપિપાસુ શિક્ષકો જ્ઞાનનું જીવ વાતાવરણ રચી શકે છે. પ્રાચીન એથેન્સ અને મધ્યકાલીન યુગમાં આપણાં 'ચનું નરહીય એનાં જીવંત ઉદાહરણો છે.

એથેન્સ એ સુધરેલા જગતની પાઠશાળા કહેવાતું. એમાં આગરૂદાર શહેરીનો આદર્શ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ હતો. મિલ્ટન એને 'કલા અને વકતૃત્વ'ની માતા કહે છે. વિદ્યાનના વિકાસમાં પણ આ નગરમાં અયાચ પ્રવલ્ન થયો હતો. આ નગરમાં શાળા અને પાઠશાળાની બહાર પણ શિક્ષકો અને જ્ઞાનીઓનાં ટોળે ટોળાં નગરે પડતાં અને તે બધાં એક ખીજા સાથે જ્ઞાનની સગાઈ ખીસવવાને ઉત્સુક રહેતા. પેરિક્લિસના સમયમાં આ શહેરમાં રાજ્ય-તંત્રીઓ, નાટકકારો, કવિઓ, ઇતિહાસકારો અને વિદ્યાન-દાવિદો, સર્વ, સાથે વસતા હતા અને વિદ્યા અને કલાથી ભરપૂર જીવન જીવતા હતા.

નવદ્વીપમાં દ્રવ્યપ્રાપ્તિ, રાજકારણ, યુદ્ધ, રમત ગમત અને મોજશોખમાં જીવનનો ઉદ્ધાસ મનાતો નહોતો પણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ જ જીવનનો પ્રધાન રસ હતો. નવદ્વીપના ધણી ખરા નાગરિકોના પરમ વિદ્યાનુરાગને લીધે એ નગર જગતના બધાં નગરોથી જુદું પાડતું. જ્યાં જુઓ ત્યાં વિદ્યાર્થીઓના જમાવ, નજરે પડે. બજારો, શેરીઓ અને નદીના આરાઓ વિદ્યાર્થીઓથી ભરચક રહેતા. વાદવિવાદને અર્થે પ્રત્યેક અનુકૂળ સ્થાને તેઓ હજારોની સંખ્યામાં એકઠા થતા. રસ્તે ચાલતાં પણ વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાનગોષ્ઠીઓ કરતા હોય. રોજ રોજ નગરના ધાંટે ધાંટે વિવાદ-પરિષદો ભરાતી. આ જુદીબળના અખાડાઓમાં વાદીઓ વચ્ચે સામસામી લડાઈઓ પણ થતી અને દારેલા પડતે નદીના સામે કાંડે તરી જવું પડતું.

અસબત્ત, પ્રાચીન આદર્શ બધો અર્વાચીન જીવનમાં જતારવા જેવો નથી પરંતુ એમાં જ જ્ઞાનની ધમજ

ઉગતી પ્રજનો વિદ્યાગુરુ

વિદ્યારિયન યુગના અધિષ્ઠાતા મહાકવિની પેઠે
આપણા 'રમરણસંહિતા'ના કવિએ પણ ગાયું:

‘જીર્ણ બટના જામ ને
રથાન હેનું’ નવીન લે,
એક વિશ્વ વિકાસમાં
વ્યાપક નિયમ સઘળે પળે.’

જૂનાનું રથાન નવું લે છે એ અનાદિકાળથી ચાલતો
આવતો પ્રજાએ પ્રવર્તાવેલો સૃષ્ટિવિકાસનો સ્થિર નિયમ છે.
આ સનાતન ક્રમનું વિશેષ ઉદાહરણ વીસમી સદીનું પ્રથમ
ચરણ છે. છેલ્લા પચીસ વર્ષમાં સમસ્ત પૃથ્વીમંડળમાં
વીજળીના વેગથી ફેરફારો થતા જામ છે. જીવનના પ્રત્યેક
ક્ષેત્રમાં નવીન વાતાવરણ રચાયું છે. વ્યક્તિમાં, સમાજમાં,
રાજકારણમાં, ધર્મા ઉદ્યોગમાં—સર્વત્ર અદ્ભુત રૂપાંતર માલમ
પડે છે. વિશેષે કરીને મહાયુદ્ધ પછી તો કાર્પ મહાન વિપર્વાસ
બાસે છે. પ્રજાની ગતિ અઢળ છે. એ સર્વ શક્તિમાન
અનંત માર્ગે પોતાની કાર્યસિદ્ધિ કરે છે. મનુષ્ય નિમિત્ત

માત્ર છે. પ્રભુના આદેશો પરિપૂર્ણ કરવામાં નિમિત્ત થવું એ મનુષ્યનું પરમ કર્તવ્ય છે, માનવજીવનનો ઉચ્ચ અધિકાર છે. પ્રભુના કાર્યમાં અંતગત નાખી એની આડે આવડું એ મનુષ્યની પામરતા અને સંપૂર્ણ અધોગતિ છે.

વર્તમાન જગત્ત સમગ્ર અમણિન કાવડાઓ ઉઠેલ માટે તત્પર ઊભા છે. બધાએ રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રત્નોની ગૂંચ હોડવી અસાધ્ય કે કષ્ટસાધ્ય જણાય છે. મહાપુરુષ પછી ઊભા થએલા રાજકીય અને આર્થિક પ્રત્નોની આંટીઓ મહાન રાજ્ય-ત્રીઓ અને અર્થશાસ્ત્રીઓની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે પણ ઉઠેલી જાય તેમ નથી. મનુષ્યજાતિની એકતા સાધવાના અને અખંડ જગત્તમાં શાન્તિ સ્થાપવાના મુડીભર સનજનોના શુભ પ્રયત્નોને અભિનંદવા અવાચીન જગત્ત હજી તૈયાર નથી. પ્રજા પ્રજા વચ્ચે ઝેર વેર હજી શાન્ત થયાં નથી, બંદે કેટલેક સ્થળે તો એવડા જોરથી પ્રવર્તવા માંડ્યાં છે. આપણા દેશમાં પણ કોમી વિખવાદો અને રાજકીય મતભેદો આપણા સમર્થમાં સમર્થ મહાપુરુષને નિરાશ કરી રહ્યા છે. એ શાન્તિના પયમજ્જરનો સંદેશ ઝીલવાની અશક્તિ દિન્દની જનતા કબૂલ કરતી જાય છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી છતાં એક મૂલ પ્રત્ન પરત્વે સર્વત્ર એક મત છે. આ પ્રત્ન તે વર્તમાન શિક્ષણમાં સુધારો કરવો એ છે. અનેક નિરાશાઓમાં વર્તમાન જગત્તની આ એક જ 'અમર આશા' છે. ઇંગ્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ વિચારક મિ. એચ. જી. વેલ્સ એમના 'The Outline of History' ના છેલ્લા પ્રકરણમાં લખે છે કે આખી પૃથ્વીના ઇતિહાસમાં મનુષ્ય-જાતિના મહામંડળો ઉત્પન્ન થવામાં અને વિકાસ પામવામાં

ધર્મ અને કેળવણી એ બે જ મુખ્ય સંગોળક બળો જણાયા છે. એમના મત પ્રમાણે, કેળવણી એ વ્યક્તિની સમષ્ટિ માટેની તૈયારી છે અને એ તૈયારીનું મધ્યમિન્દુ ધર્મશિક્ષણ છે. અર્વાચીન જગતના પુનર્વિધાનની ક્રિયામાં કેળવણીનું કેન્દ્રસ્થાન છે.

અન્યથા તેમ આપણા દેશમાં પણ રાષ્ટ્રની પુનર્ધંટનાનું કાર્ય બે ચાર દિવસ કે વર્ષ છ માસનું નથી પણ એક આખા જમાના (generation)નું છે. પ્રજાજીવનના પુનર્વિધાનમાં—સંસ્કૃતિના પુનર્વિધાનમાં—બે અગત્યની ક્રિયાઓનું સમતોલપણ જાળવવાની જરૂર રહે છે. આપણા પ્રાચીન ‘શાસ્ત્રકારો’એ આદેશ કર્યો કે ‘મજાતન્તું મા વ્ય-ઘક્ષેત્સીઃ’ ‘પ્રજાતન્તુનો વ્યવચ્છેદ ન કરો’—અર્થાત્ પ્રજાના બીજનું સંરક્ષણ કરો. આ બીજ તે પ્રજાનાં શરીર તેમજ આત્મા ઉભયનું બનેલું છે. પ્રજા શરીરમાંથી જો ચૈતન્ય ઉઠી જાય અર્થાત્ પ્રજાના પ્રાચીન સ્વભાવ સંપ્રદાય અને સંસ્કારોનું અનુસંધાન બાવિપ્રજામાં ન રહે તો પ્રજાનો વિનાશ થાય. જો હિંમતી પ્રજામાં પૂર્વોક્ત તત્ત્વો સમવાય તો જ બાવિ પ્રજામાં તે જિતરે. આપણા રાષ્ટ્રજીવનનો ઝરો સતત વહેતો રાખનારી આ ક્રિયા પ્રજાજીવનની સંજીવની (Perpetuation of the race) છે. આપણી સંસ્કૃતિનું જતન કરવાની આ ક્રિયાની સમાન રેખામાં મૂકાય એવી બીજી ક્રિયા આપણા દેશની ‘પરિણામશક્તિ’ (Adaptability) — ‘બદલાતી અસરને રૂપાંતર પમાડવાની શક્તિ’ છે. ઇતિહાસના ઉપકાલથી આજ પર્વંત દિન્દે સંસ્કૃતિની આપ લે કરી છે તથાપિ સત્ત્વ યુગખ્યું નથી. આ બંને

વિદ્યાર્થીના આત્માની આકાંક્ષાઓ તૃપ્ત થાય એવો જ્ઞાન પ્રત્યે અનુરાગ એના અન્તરમાં ઉત્પન્ન કરવાનો છે, જીવનનું વાતાવરણ રચવાનું છે.

ઉચ્ચતી પ્રજાના વિદ્યાર્થીનો આ આદર્શ છે. એની ભારે જવાબદારીના પ્રમાણમાં પ્રજાજીવન પડવામાં એનો મુખ્ય હિસો હોવાથી એનો વચ પશુ મહાન છે.

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

ધર્મનું અસ્તિત્વ કોઈ અનન્ત સનાતન પદાર્થને અવલમ્બીને છે. ગઈ કાલનો કે આજનો અથવા આવતી કાલનો કોઈપણ પદાર્થ ધર્મનું અવલમ્બન નથી; તેમજ ચિરતન કાળનો કે પુરાતન કાળનો પદાર્થ પણ એનો આધાર નથી. કાળના પ્રવાહમાં વહેતા સર્વ પદાર્થો સાન્ત (Finite) છે, અને સાન્ત વસ્તુનો આધાર રાખીને મનુષ્યને પરમ સુખ અને શાન્તિ મળતાં નથી. કોઈ ઈષ્ટ કાર્યનો આનંદ, કોઈ વિશ્વ વિજય, કોઈ વિશિષ્ટ વિચારનું ક્ષેત્ર, કોઈ મનોહર દૃશ્ય, કોઈ મહાન શક્તિ, કોઈ રનેહાળ મિત્ર કે સંબંધીતો રનેહ, આ સર્વ વસ્તુઓ મનુષ્યને સર્વશાળ સુધી પરમ શાન્તિ અને સુખ આપી શકે તેમ નથી તે તે પદાર્થોથી એ વિખૂટો પડે છે કે તુરતજ એની વ્યાકુળતા એવીને એવી રહે છે જલકે ધણીવાર વધે છે જગતના સર્વ પદાર્થો નાશવંત છે અને એના અગ્રંધ્ય પ્રવાહો અચિર અને ક્ષણિક છે. આ સર્વવ્યાપક અચિરતા અને ક્ષણિકતામાં ધર્મ એક જ અચળ ઉન્નત અને શાશ્વત ખડક સમાન ઉભો છે.

ક્રિયાઓનો સમન્વય કરવાનું કાર્ય એશક બહુ વિવશ છે. પણ કર્તવ્યનો પંથ ક્યારે પુષ્પની સમ્યા સમાન કામળ હોય છે ? રાષ્ટ્રજીવનના વિધાયકોમાં આ સમન્વય કરનાર ઉગતી પ્રજાના વિદ્યાગુરુનું વિશિષ્ટ સ્થાન છે. બાવિ પ્રજા પ્રત્યે વર્તમાન પ્રજાએ જે પિતૃધર્મ જાળવવાનો છે તેની ફરજ અને જવાબદારીઓનું જાન કરાવનાર ઉગતી પ્રજાનો શિક્ષાગુરુ જ છે. આ જાન જે યોગ્ય રીતે કરાવાય તો આ જમાના કરતાં આવડો જમાનો અધિક સારો થાય અને 'પુત્રાદિ-કષ્ટેત્પરાજયમ્' એ ન્યાયે પ્રત્યેક યુગમાં ઉછરતી પ્રજાની ચઢતી ઢળામા પિતૃહૃદયને પરમ ઉદ્ધાસ થાય.

ઉગતી પ્રજાના ગુરુની જવાબદારી ઘણી મોટી છે પ્રથમ તો વિદ્યાર્થી અને વિદ્યા પ્રત્યે એને ભરપૂર પ્રેમ હોવો જોઈએ. જીવનનાં વિવિધ સ્વરૂપો ઉપર ચિન્તન કરવાની — જીવનની સમાલોચના કરવાની — એને પરમ આવશ્યકતા છે. એ ચિન્તનથી ઉત્પન્ન થતા અનુભવને ક્ષીધે આદર્શ જીવન સંબંધી અન્તઃકરણના કંટલાક નિશ્ચયો એને હોવા જોઈએ, અને તે પોતાના શિષ્યમાં જિતારવા એણે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. શિક્ષકનું કામ માત્ર માળીનું નથી પણ તે એક સજ્જ છે. પોતાના જીવનની નિર્જળતા કે નિષ્ફળતા કે મર્યાદા પોતાના શિષ્યમાં ન રહે એવી એનામાં ધગશ જોઈએ. શિષ્ય કેવળ પોતાની પ્રતિકૃતિ (ખીજ આવૃત્તિ કે નકલ) થાય એવો પામર હેતુ એને કદાપિ હોવો ન જોઈએ; પરંતુ શિષ્ય સન્મુખ સર્વેદ જગતની મહાન વિભૂતિઓ (Heroes of humanity) ના આદર્શો એણે રજુ કરવાના છે.

શિક્ષકનું વર્તમાન વિશિષ્ટ દર્શન એ છે કે એણે જગતની વિશાળ સામગ્રીઓ શિષ્ય સન્મુખ મૂકવી અને એમાં શિષ્યની પસંદગીનો અવકાશ રાખવો. એક ભયરમાનથી એણે ચેતવાનું છે. વિદ્યાર્થીનો વૃત્તિઓ કાર્ષક ચોક્કસ વલણ હો એ એણે જોવાનું છે, કારણ કે ચોક્કસ વલણના અભાવથી હેતુ વિનાનુ જીવન સુકાન વિનાના વહાણની પેઠે વણસી જવાનો ભય છે. વળી મનુષ્યજાતિની પ્રગતિના ઇતિહાસનાં સીમાચિહ્નો (landmarks) થી એણે માહિતગાર રહેવું પડે; અને અર્વાચીન જગતની આશાઓ, નિરાશાઓ, ચંકાઓ, મન્યનો, વેદનાઓ અને આકાંક્ષાઓથી એ અરપૃષ્ટ રહેવો જોઈએ. પ્રજાના ભવિતે ઘડનાર શિક્ષક પાસે ભાવિની રૂપરેખા અને ભાવિના આદર્શને પહોંચવાના પ્રજાના પ્રયત્નોનું યાન હોવું જોઈએ. વળી જહાજના વિશાળ જગત અને શાળાના સુક્ષ્મ જગત વચ્ચે અંકડા રૂપે રહેવામાં એની ખરી કાર્યદક્ષતા છે. આ હિપરાંત વિદ્યાર્થીના જીવનમાં સ્વાતંત્ર્ય અને સંયમનો સમન્વય કરવાની, ઉત્તમ પ્રેરણાઓ સોંપવાની, વૃત્તિઓને સન્માર્ગે વાળવાની અને અખંડ જગત સાથે સમભાવ કેળવવાની, ઉગતી પ્રજાના શિક્ષા-શુરની સંપૂર્ણ જવાબદારી છે.

‘Teaching is lighting a lamp and not filling a bucket’ [શિક્ષકે શિષ્યમાં યાન રૂપી પ્રદીપ પ્રકટાવવાનો છે; પરંતુ ડાંઘમાં પાણી રેડે તેમ વિદ્યાર્થીના કુમળા મગજમાં દહીકતો રૂપી પાણી રેડવાનું નથી. તેમજ માટીના લોચામાંથી અમુક નમૂના પ્રમાણે એક સરખા આકૃતિઓ બનાવવી એ પણ એનું કાર્યદેન નથી. એણે તે

એનો પ્રદેશ અસીમ છે કારણ કે એનું અવસરગ્ગત અનન્ત છે. અનન્ત પદાર્થ જ અમીમ આનંદ અને સુખ આપી શકે છે.

ધર્મના આધારભૂત આ અનન્ત અને સંનાતન પદાર્થને આપણે સામાન્યરીતે પરમાત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. મનુષ્યનું ઊંડામાં ઊંડું રહસ્ય, એના જીવનનું અન્તરતમ સત્ય ધર્મ છે. ધર્મ મનુષ્યના જન્મથી જ એની સાથે જોડાએલો છે, એના સ્વભાવમાં એ રહેલો છે. મનુષ્ય પ્રભુને પામવા માટે જન્મે છે. પ્રભુને માટે એની સ્વાભાવિક વ્યક્તિગતતા છે. પ્રભુની સરખામણીમાં જન્મતાના સર્વ પદાર્થો એને અપૂર્ણ, ક્ષણિક અને અસંતોષ ઉત્પન્ન કરનારા જણાય છે. પ્રભુથી ન્યૂન એવા કાષ્ટપણ પદાર્થો એને કદાપિ સંતોષ થતા નથી. ધનથી, સત્તાથી, રાજ્યથી કે સામ્રાજ્યથી એને સુખ મળતું નથી; એનું પરમ સુખ પ્રભુની પ્રાપ્તિ છે. ત્યાં સુધી એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરાતો નથી ત્યાંસુધી એને પોતાનું મધ્યગિન્દુ જડતું નથી. ત્યાં સુધી આ જીરેલા જગતમાં એને એકસતા, એક પ્રકારની શૂન્યતા લાગે છે. પ્રભુમાં ચિત્ત ચીટતાજ મનુષ્ય એની એકજ આવશ્યક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરાય છે.

પ્રભુ એક છે. એક છતાં એ અનેક રૂપે રૂખાય છે. વેદના પ્રાચીન ઋષિઓએ પ્રભુના સમગ્ર સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતાં એનાં બે સ્વરૂપો સ્વીકાર્યાં છે. એક સ્વરૂપ અનિર્વચનીય છે અને તે 'નેતિ નેતિ' એવા નિષેધાત્મક શબ્દોથી નિરૂપાય છે. આ પરમાત્માનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે અર્થાત્ વિશ્વની પાર રહેલું 'પર' (Transcendental) સ્વરૂપ છે. બીજું સ્વરૂપ વિશ્વના અને મનુષ્યના અન્તરાત્મા રૂપે રહેલું

‘આન્તર’ (Immanent) સ્વરૂપ છે. પરમાત્માનું પહેલું સ્વરૂપ મનુષ્યના અત્યંત અનુભવમાં આવી શકતું નથી પરંતુ એનું બીજું સ્વરૂપ વિશ્વમાં અને મનુષ્યના અન્તરમાં રહી બંનેનું નિયમન કરે છે અને અનેક વિભૂતિઓ રૂપે વિશ્વમાં અને ‘શાન્ત ન્હાનકકા અવાજ’ રૂપે મનુષ્યઆત્મામાં-જીવાત્મામાં પ્રકટ થાય છે.

હવે પરમાત્મા શું ? જીવાત્મા શું ? આ વિશ્વ શું ? એ પ્રશ્નોના અન્યોન્ય સંબંધ શો ? જીવાત્માને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે થાય ? છતાંહિ અનેક અંબીર અને ગૂઢ વિચારો અત્યેક ધર્મના સર્વસાધારણ પ્રશ્નો છે. જગતની સર્વ ધરતીઓ ક્ષણિક અને નાશવન્ત છે, અર્થાત્ જગત મિથ્યા છે એ અસંતોષમાંથી ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ છે. ધર્મનું મૂળ એક અખંડ અને અવિનાશી તત્ત્વ પરમાત્મા છે અને એનું શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન અને સાક્ષાત્કાર એ જ આ જનસમાજને ધારણ કરી રાખે છે.

ધર્મ એ એકતાસ્થાપક મહાન તત્ત્વ છે. અનેકતાના જગતમાં એ એકતા જીવે છે અને એકતા સાધે છે. જગતના વિવિધ બેદોમાં એ અબેદ જીવે છે અને તદનુસાર આચારની પ્રેરણા કરે છે. પ્રજા એક છે અને સત્ય એક અને અખંડ છે એ ધર્મની દૃષ્ટિ છે. જગતના આદિકાળથી તે આજ સુધી ધર્મને લીધે પૃથ્વીની આકૃતિ અને માનવજીવન કેટલું બદલાઈ ગયું છે તે પૃથ્વીના અને માનવજાતિના ઇતિહાસ દ્વારા આપણને જણાય છે. ધર્મે જ મનુષ્યજાતિના છૂટા-છવાયા ટૂંકાઓને સાંધ્યા છે અને અનેક રખડતી ટોળીઓને એકત્ર કરી એમાંથી મહાન પ્રજાઓ બનાવી છે. ધર્મે જ

કૌટુંબિક સ્તેહના સંબંધો બાંધ્યા છે, સમાજરચના સાધી છે અને રાજ્યતંત્ર વિસ્તાર્યું છે. ધર્મે જ વહેમ અને જડતાથી ધોર અન્ધકારમાંથી ધીમે ધીમે પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે અને જગતની સર્વ પ્રજાઓને પ્રભુએ એકજ સત્ત્વમાંથી બનાવી છે એ પરમ સત્ત્વનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ જગતમાં પ્રવર્તતા જુદા જુદા ધર્મોને અને સમાજના ઊંચાનોચા અસંખ્ય ચરોને અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓને પણ ધર્મેજ એકતાના સૂત્રમાં પરાંવીને પવિત્ર બનાવ્યા છે.

આપણી પૃથ્વી ઉપર વિવિધ ધર્મો પ્રવર્તે છે. સહુનું મન્તવ્યસ્થાન પરમાત્મા છે; સહુનું અંતિમ ધ્યેય પરમશાન્તિ અને આનંદ છે. આ સર્વ ધર્મો વિલકલનથી પરંતુ એક અખંડ ધર્મના વિભાગો છે. હિન્દુધર્મ, ઇસ્લામધર્મ, યાહુદીધર્મ, ખ્રિસ્તીધર્મ વગેરે વિવિધ ધર્મો, એજ, મનુષ્યજાતિની સાચી કેળવણી છે. મનુષ્યઆત્મામાં જે જોડા પ્રપ્તો જ છે એનું સમાધાન પણ આ ધર્મો જ કરી શકે છે. મનુષ્યને એના અધિકાર અને એની જિજ્ઞાસાના પ્રમાણમાં ધર્મમાંથી ખુલાસાઓ મળે છે અને એની ધર્મવૃત્તિ સંતોષાય છે. જંગલી મનુષ્યમાં કે સુધરેલા મનુષ્યમાં, વહેમ અને જડતાથી ધીરાએલા અણાની મનુષ્યમાં કે એક મહર્ષિમાં, જેમાં જેવી ધર્મશુદ્ધિ હોય તેવો તેને ધર્મમાંથી પ્રકાશ મળી રહે છે. પ્રભુને સર્વ મનુષ્યો સમાન છે. એમાં યાની અધ્યાત્મી, આસ્તિક, નાસ્તિક સર્વનો સમાવેશ થાય છે. સહુને પોતાની નજીક આવતા એ નિહાળે છે. કાઈ દૂર રહેતો એની તરફ જાય છે, તો કાઈ લાંબે રહેતો, પ્રભુની દયા અને પ્રેમ સહુના ઉપર છે.

જેમ ઇતિહાસ દ્વારા પ્રભુનાં દર્શન થાય છે તેમ પ્રકૃતિના સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ દ્વારા અને એમાં પ્રકટ થતા પ્રભુના નિયમો દ્વારા પણ પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજાય છે. પ્રભુના રાજ્યમાં સર્વત્ર નિયમ, સર્વત્ર અને વ્યવસ્થા છે. એના અનન્તકોટિ છલાંગોમાં મેળ છે. ક્યાંઈએ ‘અધેરી નગરી’ નથી પરંતુ સર્વસ્થળે અચળ દૃઢ અને શાશ્વત નિયમનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે. એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જન્તુ તેમજ વિશાળ વિશ્વ એ સર્વની સરખી સંભાળ પ્રભુ લે છે. રાત્રિ અને દિવસ, સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત, ઊરતી અને ઓટ, ઝડપુઓનું પરિવર્તન, મહો અને તારાઓની ગતિ, વરાળ અને વિદ્યુતના બળો વગેરે પ્રકૃતિના અનન્ત સ્વરૂપોમાં પરમાત્મા અદ્ભુત નિયમિતતાથી પોતાનું કાર્ય કરે છે. આપણી આસપાસ પથરાયેલા વિશાળ બાહ્યજગતમાં એણે જે વ્યવસ્થિત રચના કરી છે એમાં ક્યાંઈએ એ વચ્ચે પડતો નથી, કે એમાં સહેજપણુ ફેરફાર કરતો નથી. યુગે યુગે અનેક નવા નવા ભૌતિક નિયમોની શોધો મનુષ્યશુદ્ધિ કરે છે અને એ દ્વારા આ વિશ્વમાં પરમાત્મા વિશેષ ઉદાહરણ રૂપે પ્રકટ થાય છે. વસ્તુતઃ સૂક્ષ્મ નિયમનું અન્તર્ધર્મીત્વ અને એ દ્વારા પરમાત્માનું પ્રાકટ્ય ધર્મ અને વિજ્ઞાન ઉભય વચ્ચે એકતા પ્રતિપાદન કરે છે.

જેમ પ્રકૃતિમાં નિયમનું શાસન પ્રવર્તે છે તેમ મનુષ્ય-માત્રના અન્તરમાં નીતિનિયમ પ્રવર્તે છે. આ નીતિનિયમ મનુષ્યની મનઃમતી વૃત્તિ (Inclination) નથી પરંતુ એના અન્તરનો અવાજ છે. આ અન્તર્નાદ એ પ્રભુનો અવાજ છે અને એનું સંવેદન છે અને કર્તવ્યનું જ્ઞાન એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ કર્તવ્યનો નિયમ પ્રકૃતિના અચલ

નિયમો જોડેલોજ દૃઢ અને આઘાતકારક છે. એમાં ઘાન ભક્તિ અને ધર્મની ત્રિવેણી કોઈ અદ્ભુત યોગથી વહે છે અને મનુષ્યજીવનને ઉજ્જવળ અને ઉજ્જત બનાવે છે. નિઃકામ વૃત્તિથી, પ્રભુને ખાતર કર્તવ્ય કરતાં કરતાં, મનુષ્ય પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને અંતિમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

કેટલીકવાર અનેક વિરોધો અને વિષમતાઓ વચ્ચે મનુષ્યને કર્તવ્યનો નિર્ણય કરવો પડે છે. આવા વિકટ પ્રસંગે મનના સ્વાભાવિક વલણને પ્રભુની પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થએલા અવાજ રૂપે માનવા નીતિમાન મનુષ્ય પણ લલચાય છે; પરંતુ સાચો ધર્માત્મા તો પ્રભુની ઇચ્છામાં પોતાની ઇચ્છાને આનંદથી ભેગવે છે અને કર્તવ્યનિર્ણય કરે છે. મહાભારતમાં 'યુધિષ્ઠિરના અસત્યકથન'ના પ્રસંગમાં અર્જુનને આરંભથીજ શ્રીકૃષ્ણ જગવાનને અસત્ય વદવાની ચોક્ખી ના પાડી. પરંતુ 'જયમાં આસક્ત થયેલા' યુધિષ્ઠિરે મનની વૃત્તિને-વિજયની ઇચ્છાને અન્તરાત્માના પવિત્ર અવાજ રૂપે માની અને અસત્ય બોલી ગયા. 'જ્યાં ધર્મ ત્યાં વિજય છે' એ જીવન-મન્ત્ર પોતાના સખા અને સારથિ કૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપાથી અર્જુનને જ જીવનમાં ઊતાર્યો હતો.

આ નીતિનિયમ પ્રકૃતિથી પર છે અને એનું મૂળ પર-માત્મા છે. મનુષ્યના અન્તરમાં રહેલો સંપૂર્ણતાનો આ આદર્શ છે. દુઃખ શોક અને મૃત્યુથી ભરેલા અપૂર્ણ જગતને સંપૂર્ણ કરવા અર્થે અનેક પુરુષોત્તમોને ઝેરણા કરે છે અને એ મહાપુરુષો સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી એને અનુસરે છે. એને અનુસરવા અર્થે ગૌતમ બુદ્ધે રાજપાટ સો પુત્ર સર્વને છોડ્યા અને પેલી 'સ્વામરાત્રિએ' 'મહાભિનિષ્ક્રમણ' કર્યું;

એનો સત્કાર કરતા સંકેટીસે ઝેરનો ખાલો પીવાનું પસંદ કર્યું; કાંઈસે શૂળીની વેદના સ્વીકારી અને જોન આફ આફે કૂસ તરફ દૃષ્ટિ ઠરાવી પોતાની કાયાને બાકબાક બળવા દીધી. આ સનાતન નિયમ દ્વારા પ્રભુ પોતેજ મનુષ્યના અન્તરમાં અને બાહ્ય વિશ્વમાં પ્રકટ થઈ અનંત પ્રકારે કાર્ય કરી રહ્યો છે અને અપૂર્ણતામાંથી પૂર્ણતા તરફ સર્વને દોરી રહ્યો છે.

પ્રત્યેક ધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં પરમાત્માને સત્ય, પ્રેમ, દયા, ન્યાય વગેરે અનંત કલ્યાણ શુભેના નિધાન તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આ દિવ્ય શુભો રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, ક્રીષ્ણ, આદિ અવતારી મહાપુરુષોએ પોતાના જીવનમાં જીતારી જગતનું અનેક રીતે કલ્યાણ કર્યું છે. આ અવતારી વિભૂતિઓએ ધર્મની ગ્લાનિ અટકાવી એનું પુનઃસ્થાપન કર્યું છે, ધર્મના બાહ્યસ્વરૂપને બદલે, એના ક્રિયાકાંડની અસંખ્ય ભળોને રચાને, પરમાત્માના સત્ય જ્ઞાનને, એના અન્નસ્ત-સ્તને, હૃદયમાં જીતારી જનસમાજમાં ફેલાવ્યું છે અને બાહ્ય સત્તા અને અન્ધ અદૃષ્ટની માન્યતાને ઠેકાણે સત્ય-ધર્મના વિચારોને સ્થાપિત કર્યા છે. આ મહાપુરુષોએ જીવ-નનું નવચિન્તન કરી જૂની માન્યતાઓમાં સત્યનો નવો પ્રકાશ નાંખ્યો છે, જૂનાં વચનોમાં નવા અર્થો જોયા છે, અને નવા જૂનાનો સમન્વય સાધ્યો છે. જગત્ની ધાર્મિક-વૃત્તિને જાગૃત રાખનાર આ ધર્માત્માઓ જ છે.

જે જે પ્રભુને ઓળખવા મડિ છે તે તે પ્રભુના શુભોને પોતાના જીવનમાં જીતારવા પ્રેરાય છે. અન્તરનો ધાર્મિક અનુભવ વ્યવહારની કસોટીએ ચઢવાથી વિશેષ દઢ થાય છે.

સાચા ધાર્મિક આત્માનું સત્યનું દર્શન માત્ર આધ્યાત્મિક અનુભવ તરીકે રહીને અટકતું નથી પરંતુ જગતના વ્યવહારના અન્તરમાં પ્રવેશ પામે છે. પરમાર્થને વ્યવહાર સાથે જોડીને મનુષ્ય રોજરોજનાં વિવિધ કાર્યોમાં પ્રભુને ઓળખે છે.

આમ ધર્મનો પરમ ત્રિષવ પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા સંબંધી અનેક સત્યોને પોતાના જીવનમાં વણી લેવાથી જ મનુષ્ય એનું સત્ય સ્વરૂપ સમજે છે અને દિવ્ય-દર્શન પામે છે. આ સાક્ષાત્કાર અર્થે પ્રભુના શુભો જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે તે મનુષ્યે પોતાના અન્તરમાં ઊતારવા જોઈએ. પરમાત્માના સત્ય, સુંદર અને મંગલ શુભોની ભૂતિ જે ઋષિવરોએ પોતાના અન્તરાત્મામાં અને વિશ્વના અગણિત પદાર્થોમાં પરમ તત્ત્વ રૂપે નિહાળી છે તેનું સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં આપણે ડાલવું જોઈએ. આ સાક્ષાત્કારનું સમગ્રરૂપ ‘આ બધું બ્રહ્મ છે. (સર્વં બ્રહ્મિદંબ્રહ્મ) ‘હું બ્રહ્મ છું.’ (અહંબ્રહ્માસ્મિ) ‘તુ તે છે’ (તત્ત્વમસિ) વગેરે આપણા વેદાતનાં મહાવાક્યોમાં વર્ણવેલું છે. આ પરમ જીવનનો સાક્ષાત્કાર એ જ પરમ-સિદ્ધિ, એજ પરમ શાન્તિ અને એજ મોક્ષ.

ધર્મ સંબંધી સંક્ષેપમાં આટલું વિચાર્યા પછી સંસ્કૃતિ સંબંધી ચોક્કસ ચિન્તન કરીએ.

૨

ઉપર જણાવેલા પરમજીવનને અનુકૂળ થવા માટે મનુષ્યજાતિએ આજસુધી જે જે શુભ પ્રયત્નો કર્યા અને જેથી મનુષ્યમાત્રને લાભ થયો છે તે સર્વને આપણે સંસ્કૃતિની ચકિતએ તરીકે સમજીએ છીએ.

ને આપણે મારા વિચારો કરીએ, સારી લાગણીઓ અનુભવીએ અને સારા કાર્યો કરીએ તો મસ્કૃતિને આપણે સારી દિશામાં વાળી શકીએ આ સાગ વલણથી સત્યનિષ્ઠા, સુન્દરતા, પવિત્રતા, પ્રેમ, દયા, વગેરે સારા ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે અને આ સારા ગુણોથી સુન્દર વાતાવરણ રચાય છે આ શુભ વાતાવરણ રચવામાં આપણે સર્વે પોતપોતાને નિયત થએલું કામ સફળું કરવાથી થાય એવા સર્વભાવથી કરીએ તો સફળ લાભ થાય સહુ સન્માર્ગે વળે અને સફળે સુખ મળી શકે

ત્યારે આવી સુખમય સ્થિતિ સિદ્ધ કરવામાં અન્તરાય કયા આવે છે? સંસ્કૃતિને ઉત્પન્ન કરવામાં મનુષ્યની પ્રકૃતિ (Nature) વચ્ચે આવે છે પ્રકૃતિ એ આસુરી શક્તિ છે અને સંસ્કૃતિ એ દૈવીશક્તિ છે એ ઉપનિષદનું વચન છે. મનુષ્યના અન્તરમાં આસુરી અને દૈવીશક્તિઓ વચ્ચે સતત યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે પ્રકૃતિને અનુસરવું એ અસુરને અનુસરવા જેવું છે જે મનુષ્યને આન્તરસંવેદન થયું નથી અને દેવળ જગતી દશામાં-પ્રાકૃતિક અવસ્થામાં-છે તે પોતાના સ્વાર્થને માટે અર્થાત્ પોતાનું કે પોતાના કુટુંબનું રક્ષણ કરવાની આભાવિક વૃત્તિથી સર્વ કાર્ય કરવાને પ્રેરાય છે જીવન-કલહમાં એટલો બધો એ જાતજાત છે કે શરીરના નિબાવ ઉપરાત ખીજ કોઈપણ જાતી પ્રવૃત્તિ બાળ્યેજ એ કરી શકે છે એની નજર તાત્કાલિક લાભ ઉપર ચોટેલી છે અને એ દેખીતો લાભ લેવાને હમેશા લલચાય છે એ બાવિમાં લાખી નજર નાખતો નથી અને કોઈ સક્ષમ અને ચિન્તયામી લાભને સમજતો નથી એની પાસે પદાર્થના મૂલ્યો નથી

એની પાસે વસ્તુનું ખરાપણ કે ઊંચાપણ માપવાનો ગતિ નથી એના નિર્ણયો સ્વાભાવિક વલણને અનુસરીને હોય છે એની માન્યતાઓ જડ રૂઢી ઉપર બધાએલી છે એનું જીવન અજ્ઞાન વહેમ અને વૃત્તિઓના વેગથી વીંટાળેલું છે એના જીવનમાં જીવતા જાગતા શત્રુઓ કામ અને ક્રોધ છે એ સર્વત્ર ભય અને દુઃખ દેખે છે એનું મુખ ધન્દિયોના વિષયોથી ઉત્પન્ન થતું મુખ છે સાચા મુખનું એને સ્વપ્ન પણ નથી બાકી મુખની સિદ્ધિ એ એના આનંદની અવધિ છે

પરંતુ જે ક્ષણે આ જગતી મનુષ્યને અન્તરમાંથી જ્ઞાન આવે છે તે જ ક્ષણે એ પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવા માડે છે, કારણકે જ્ઞાન એ પ્રકૃતિને અધીન નથી પરંતુ પ્રકૃતિની બહારના પરમ તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્ઞાન એજ પ્રત્યેક પદાર્થનું સાચું સ્વરૂપ છે આજ સુધી જે જગતી માણસ મનને સુધારવા માટે પ્રયાસો નહોતો પરંતુ શરીરરક્ષા અર્થેજ પ્રવૃત્ત થતો હતો તે હવે પોતાની જગતી જાતિના ગિલાને અને રૂઢ માન્યતાઓની જ્ઞાનપૂર્વક દુનના કરવા માડે છે જેમ જેમ જ્ઞાનના કિરણો પડતા જાય છે તેમ તેમ એનો આસુરી સ્વભાવ ઓછો થતો જાય છે અર્થાત્ એના પ્રકૃતિના ગુણોમાં ફેરફાર થતો જાય છે દેવ મન હવે દેવ મને છે પ્રાકૃત મનુષ્ય મન એ નૈતિક મનુષ્ય થાય ■ એના પ્રથમના મૂલ્યોમાં પરિવર્તન થાય છે હવે વસ્તુના ખરા મૂલ્યો એ સમજવા માડે છે હવે જ્ઞાનનું તત્ત્વ કહે તે માર્ગ એ ગ્રહણ કરે છે હવે એ ક્ષણિક અને તાત્કાલિક લાભની વસ્તુ છોડી પરમ લાભની વસ્તુ તરફ

ચિત્ત ચોટાડે છે હવે એના અન્તરમાં 'કર્તવ્યનો શાન્ત
ન્યાયો અવાજ' સંભળાય છે અને દિવ્ય બળો ઉત્પન્ન
થાય છે હવે એ સર્જન તરફ પ્રેરાય છે

આ જગતી મનુષ્ય જ્યાંસુધી સરકાતી નહોતો
થયો ત્યાંસુધી એ વ્યક્તિના આર્થિક દૃષ્ટિ ગિન્દુથી પ્રત્યેક
ક્રિયા કરતો પરંતુ જે ક્ષણે એના અન્તરમાંથી જ્ઞાનનો
પ્રકાશ પડ્યો અર્થાત્ એને કર્તવ્યમાન થયું તે ક્ષણથી જ
એ પોતાની જગતી જાતિના કલ્યાણના વિચારો કરતો થયો
અને બીજાના સુખ માટે પ્રવૃત્ત થયો સર્જનના સર્જનમાં
કર્તવ્યનો નીતિનિયમ કેન્દ્રસ્થાને છે એના અનુસરણ સિવાય
સર્જનનું અન્તિત્વ અશક્ય છે આ નીતિનિયમ મનુષ્યમાં
જે આગ્રાકારક છે જગતનું તન્ન ચલાવવા માટે અને
એના કલ્યાણ અર્થે સદુએ કર્તવ્યપરાયણ રહેવું જોઈએ
એવી પ્રભુની આજ્ઞા છે જગતના ઉત્તમ પુરુષો કર્તવ્ય
નિષ્ઠ રહ્યા છે એ આપણો ઇતિહાસનો અનુભવ છે વળી
'પ્રભુ પોતે જોને જાણે ભોકમાં કાઈજ કર્તવ્ય નથી, કાઈજ
પ્રાપ્તવ્ય નથી' તે પણ પોતાની રચેલી સૃષ્ટિ ચલાવવામાં
નિરતર પ્રવૃત્ત રહે છે જો પરમાત્મા અને જગતના શ્રેષ્ઠ
પુરુષો કાર્યશૂન્ય કે કર્તવ્યશૂન્ય ગ્રહે તો એમનું અનુકરણ કરીને
મામાન્યજનો આજ્ઞા અને પ્રમાદમાં પડ્યા રહે અને
સર્વત્ર અન્યવસ્થા થાય અને જગતની સર્જન જગતનો
વિકાસ એકદમ અટકી પડે તેથી જ જગતના કલ્યાણ અર્થે
પરમાત્મા અને પુરુષોત્તમો કર્તવ્યપરાયણ રહ્યા છે

આ નીતિનિયમ એ 'કામધેનુ' છે કદાચ આ જગતે
નહિ તો જન્માન્તરે પણ એની સાથે સુખ અવશ્ય

જોડાએલું છે એને લીધેજ મનુષ્ય આ જગતમા આજળ ચઢો શકે છે એના અનુમનથી એ આનંદ અને સુખ અનુભવે છે આ સુખ એ પાપ નથી પરંતુ એ કર્તવ્યનું ફળ હોઈને એનો ઉપભોગ મનુષ્ય કરી શકે છે કર્તવ્યને અતે પરિણમતું સુખ સ્મૃતિનું મોત્તક તત્ત્વ છે.

આ સંસ્કૃતિ એ જગતનું તારક તત્ત્વ છે એમા રહેલું સુખ એ જગતની અવસ્થામા અનુભવાતું માત્ર ધન્દિયોનું સુખ નથી પરંતુ શુદ્ધિની અનંત લીલાનો એ સૂક્ષ્મ આનંદ છે અને હૃદયની ઊંડી સ્મૃત્તિઓનો પરમ સંતોષ છે આ આનંદતત્ત્વ એ જગતનું ત્રેરક તત્ત્વ પણ છે એની સર્જકતા અમાપ છે આ જડ કર્મના જગત્પત્ની પાછળ, આ ધન્દિયોના અને ઉપયોગિતાના જગત્પત્ની પાછળ જ, વિચારો અને ઊર્મિઓનું અભિનવ જગત્ રહેલું છે તેનું દર્શન કરાવનાર આ આનંદતત્ત્વ છે એ અનંત જગતોનો મનુષ્યને પરિચય કરાવે છે અને એના અસખ્ય સ્વરૂપોમા અન્તર્ગત ઠાઈ સૂક્ષ્મ સુખનો મનુષ્યને આક્ષાત્માર થાય છે સત્ય, સૌન્દર્ય અને સાધુતાની જાવનાઓ એના વિવિધ આકારોમા કર્તવ્ય અને એના આનુષંગિક આનંદમાથી હિત્તન્ન થાય છે અને જગતને અનેક રીતે સરકારી એને સમૃદ્ધ બનાવે છે ધર્મ નીતિ, સાહિત્ય, કલા, સામ્રાજ્ય, લોકશાસન ઇત્યાદિ સંસ્કૃતિના શુભ પરિણામો પણ એ નૈતિક નિયમને અનુસરીને જ હિત્તન્ન થયા છે

પરંતુ જગતનો ઇતિવાસ જોતા, પ્રકૃતિ ઉપર સંસ્કૃતિનો વિજય વિશેષ પ્રમાણમા જણાતો નથી હજી જગતના અનેક ખંડો જગતની અવસ્થામા પડ્યા છે, હજી અસખ્ય

મનુષ્યો પરાધીનતામાં પીડાય છે, હજી કેટલાંએ ધર્મોમાં બાંહેધાર વહેમ અને જડતાના જાળમાં રવચ્છ થયા નથી, હજી નીતિના નિયમોમાં છૂર્છૂં ચએની માન્યતાઓ અંતરના અવાજને અવગણે છે, હજી સાહિત્ય અને કલાની કૃતિઓમાં મનાતન તરવોનો સમકાલીન અરો સાથે કાંઈ અપૂર્વ સમન્વય તરવરતો નથી, હજી સામાજિકમાં મ્યાર્થ અને જુલમનો દૈત્ય દર્યાયો નથી અને હજી લોકશામનને લોકસ મહની મવોત્તમ ભાવના સમુજ્જ્વલન કરી શકી નથી પ્રાણી જગતમાં ને વિકાસ માલમ પડે છે તે કરતાં ખાસ અધિક વિકાસ મનુષ્યમાં જણાતો નથી કેટલાક મહાન યુગમગો ને જગતનું સ્વરૂપ બદલી નાખવાની તૈયારીમાં જણાય છે તે જોત-જોતામાં ચબી જાય છે અને જગતનો વિકાસ એકાએક અટકી જાય છે પ્રાચીન કાળમાં ને દેશોએ ઊંચી સંસ્કૃતિ જમાવી હતી તેઓ ઇતિહાસના વહેણમાં પાછા હઠ્યા હોય તેમ દેખાય છે જગતમાં વિકાસ કરતા ગિચરતા વિશેષ જણાય છે, પ્રાચીન કરતા નવીન પ્રમાણમાં અ પ દેખાય છે મ કે નવીન એ પ્રાચીનના રૂપાન્તર રૂપેજ માલમ પડે છે જગતની સાચી પ્રગતિના સમયો કેળા થોડા છે । કેટલા વિરલ છે । અબિનવ વસન્તનું આગમન કેમ્લું અત્પ કાનિક છે । કેટલું ચચલ છે । વસન્તની સમૃદ્ધિ અને મનોહરતા માનવજીવનના ઇતિહાસમાં પીઝળીના ચમકારાની પેઠે દેખાય છે અને ફરી પાછી અદસ્ય થાય છે જગતના કલ્યાણકર્તાઓની અસર પણ વિરલ જગા ઉપર કેળી ઓઝી । કેટલી ક્ષણિક । પ્રકૃતિનું સામર્થ્ય કેમ્લું પ્રચલ છે ।

તથાપિ માનવજાતિએ એના યુગો પણ જોયા છે કે જેમાં

માનવહૃદયના રસાતલમાંથી અનેક અમીઝરણાં ફૂટ્યાં છે અને જગતના અસંખ્ય ભાગોને સંસ્પૃશ્વિત કર્યાં છે. કેટલાક ગ્રામીન અને મધ્યકાલીન યુગોમાં મનુષ્યજીવન ઉપર નવીન પ્રકાર પડ્યો છે અને ધર્મ, નીતિ, રાજકારણ, સાહિત્ય, કલા, ઇત્યાદિ પ્રદેશોમાં મહાન સત્યો દૃષ્ટિગોચર થયાં છે અને પાશ્વર્ણી પ્રજાને વારસામાં મળ્યાં છે. સામાન્ય રીતે જગતનો વિકાસ ક્રમિક માત્રમ પડતો નથી પણ ધણીવાર એકાએક થએલો જણાય છે. અખિલ માનવજાતિ આગળ વધે તોજ જગતનો વિકાસ થઈ શકે છે એમ પણ ઇતિહાસમાં જણાતું નથી. મુઝાબર મહાન વ્યક્તિઓના અસાધારણ જીવનની અસરથી અને થોડાક મનુષ્યો અને, ખેચાર પ્રજાઓના પ્રયાસથી માનવજાતિને સર્વસાધારણ લાભ થયો છે એ ઇતિહાસનું એક આગળ તરી આવતું સત્ય છે. જો રામ, કૃષ્ણ, યુદ્ધ, કાઈસ્કે, ઝરથુસ્ત્ર, મહામહા વગેરે મહાપુરુષો આ જૂમંડય ઉપર અવતર્યા ન હોત અને ભારતવર્ષના અપિગુનિઓ અને મીસદેશના તત્ત્વચાનીઓ જગતમાં જન્મ્યા નહોત તો આજ મનુષ્યજાતિની અવસ્થા—એનાં ભુદ્ધિ અને હૃદયની સ્થિતિ—કેટલી પામર હોત! આજ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ કેટલી હીન દશામાં હોત! પરંતુ પ્રભુની દૃષ્ટિ માનવસંસ્કૃતિ ઉપર સર્વકાળે ઠરેલી છે. સંસ્કૃતિના નિયમોના સદા, દ્રષ્ટા અને પાલક પ્રભુ પોતે જ છે. સર્વના હિતમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ એ જ સંસ્કૃતિને ઊંચે લઈ જનારો પ્રભુએ પ્રવર્તાવેલો સનાતન નિયમ છે. સંસ્કૃતિના સાચા વિકાસમાં વ્યક્તિનું દૃષ્ટિગિન્દુ સર્વથા મિથ્યા છે, સમર્થિતું

કલ્યાણ એજ પરમ કર્તાવ્ય મનુષ્યને શિરે રહેલું છે; એ એકજ સાચું દષ્ટિબિન્દુ છે. સંસ્કૃતિના મહાન સર્જકો પોતાના દેશના કે પોતાની જાતિના હિત માટે જ સારી શક્તિઓ સર્જતા નથી પરંતુ સમસ્તમાનવજાતિના કલ્યાણ અર્થે શુભ બળો ઉત્પન્ન કરે છે. અખિલ માનવજાતિની એકતાને અનુસરીને, કેવળ લોકસંમુદ્ધને અર્થે, એઓ સંસ્કૃતિની શક્તિઓને અસ્તિત્વમાં લાવે છે.

હવે સંસ્કૃતિના મહાન યુગોનું સ્વરૂપ સમજવા માટે જગતના ઇતિહાસ ઉપર થોડીક દષ્ટિ નાંખીએ. સામાન્ય રીતે યુરોપના ઇતિહાસમાં, ગ્રીસનો પેરિક્લિસ અને પ્લેટોનો* યુગ, રોમનો ઓગસ્ટન અથવા વર્જિલ યુગ, પંદરમાં શતકમાં ઈટલિમાં ઉદ્ભવેલો ‘સંજીવન યુગ,’ (Renaissance) અને અરાદમી સદીના ફ્રાન્સનો ઉત્થાનકાળ—આ ચાર સમય સંસ્કૃતિના મહાન સમયો લેખાય છે. ઐરોપના યુદ્ધ પછી એથેન્સમાં શાન્તિ અને સ્વાસ્થ્યનો યુગ મંડાયો. આ શાન્ત અને સ્વસ્થ વાતાવરણમાં માનવકલ્યાણનાં અનેક શુભ અને મુન્દર કાર્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. મહાન રાજ્યતંત્રી પેરિક્લિસના ત્રીસ વર્ષના અમલ દરમિયાન એથેન્સની સંસ્કૃતિ ગિરિશૃંગે પહોંચી. એના નગરજનોમાં સંપૂર્ણ સમાનતા હતી. એના લોકજીવનમાં સ્થિરતા, સ્વતંત્રતા અને સ્વમાન સ્પષ્ટ તરવગતાં હતાં. યુદ્ધમાં મેળવેલું દ્રવ્ય નગરને શણગારવામાં ખર્ચાયું. નગરરચના અને વેપારમાં સામાન્ય જાતતા તત્લીન હતી. ઈટલિથી કાળાસમુદ્ર પર્યંત એથેન્સે સંસ્થાનો જમાવ્યા અને છેક દરિયાપારના પ્રદેશો સુધી વેપાર વિસ્તાર્યો.

પેરિફ્રિસની પરમ સહિષ્ણુતા અને ઉદારતાની અપૂર્વ છાપ લોકો ઉપર પડી. એરપેશિયા નામની એક સરકારી યુવતીની સહાયતાથી શુદ્ધિ અને હૃદયના અસાધારણ ગુણોવાળી કેટલીક મહાન વ્યક્તિઓનો સત્સમાગમ એ સાધી શક્યો અને અભિનવ એથેન્સનો નિર્માતા બન્યો. એના સમયમા સાહિત્ય, સંગીત શિલ્પ, ગ્રંથાપત્ય અને અનેક લનિતકલાઓમા ગ્રીસની કીર્તિ દેશપરદેશ વિસ્તાર પામી. મૌન્ડર્ફની મધુર ભાવના પ્રગજીવનમા વ્યાપક બનવા માડી આન્તર સંવેદન અને ચિન્તન યુગના પ્રધાન લક્ષણો બન્યા. શુદ્ધિની ઉત્તમતા અને જીવી રસવૃત્તિ સવિશેષ આદર પામ્યા. ઐહિક જીવનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમા અપાર રસનો સાક્ષાત્કાર થયો. માનવતાના વિવિધ સ્વરૂપોમા મનોહરતા મૂર્તિમન્ત થઈ જીવનના ઉનાસની સાથે સરકારી સંયમનો સુભગ સમન્વય થયો. સત્ય, સૌન્દર્ય અને સાધુતાની ભાવનાઓ લોક હૃદયમા જાગૃત થઈ આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિની માથે જીવનની સાદાર્થ દૃષ્ટિગોચર થઈ આકાશ અને પૃથ્વી ઉપરના સર્વ પ્રજો ચર્ચા માટે ખુલ્લા થયા. યુગપ્રવર્તક ઉત્તમ સાહિત્યકારો ઉત્પન્ન થયા અને જ્ઞાનનું ભવ્ય અને સુંદર વાતાવરણ રચાતું ગયું. સોફોકલિસ, ઇરિકલિસ અને યુરિપિડિસ જેવા મમર્થ નાટકકારો થયા. સોક્રેટિસ અને પ્લેટો જેવા મહાન તત્ત્વચિન્તકો થયા. હિરોડોટસ અને થ્યુસિડિડિસ જેવા મુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકારો થયા, અને એથેન્સ એ 'સરકારી જગતની પાઠશાળા' તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યું.

આ સરકારસ પાન મહાયુગનું મુખ્ય લક્ષણ એની પરમ સહિષ્ણુતા છે. આ સહનતાનો ગુણ એ સંસ્કૃતિનું

સર્વોત્તમ ચિદ્ર છે. સાચો સંસ્કારી મનુષ્ય સંપૂર્ણ સહનશીલ બને છે. માનવસમાજની કે કોઈ નિશ્ચિત વ્યક્તિની કેટલીક વિચિત્રતાઓ પોતાને ગમે કે ન ગમે પરંતુ લેઈ પણ દ્વેષ કે તિરસ્કાર વગર એ હિદાયતાથી નિભાવી લે છે. ન્યાંમુધી અન્યના જીવનને હાનિકારક ન થાય ત્યાં સુધી સહુને પોતા-પોતાની માન્યતા અનુસાર સ્વતન્ત્ર જીવન જીવવાની સંપૂર્ણ છૂટ હોવી જોઈએ એમ એ સ્પષ્ટરીતે માને છે. પોતે માને તેજ સાચું અથવા પોતાને ગમે તેજ સારું એ પ્રાકૃત હિતને એ અવગણે છે. સહુના આત્માને સમાજમાં પ્રકટ થવાનું સ્વાતન્ત્ર્ય મળે તો જ જનસમાજનું જીવન મન્દ અને દરિદ્ર મ્ત્રી વિકાસ પામી શકે છે એવો એનો પાકો વિશ્વાસ છે. કેવળ જ્ઞાનને એ નિર્જ્યાતમક તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારે છે. ન્યારે નિર્મળ જીવિથી એને એમ લાગાય છે કે પોતાની જાતને પ્રકટ કરવા જતાં મનુષ્ય સાધુત્વનો વિનાશ કરે છે ત્યારેજ એવા મનુષ્યની પ્રવૃત્તિમાં વચ્ચે પડતું જોઈએ અને એને અટકાવવી જોઈએ એમ પ્રામાણિકપણે એ માને છે. ખાવા પીવાની પહેસ્વા ઓઢવાની કે એવી કોઈ અંગત સૂચને એ નીતિ તરીકે ગણવાની કદાપિ જૂઝ કરતો નથી. એ પૂર્વગ્રહો (Prejudices) ને સિદ્ધાન્તો (Principles) તું રચાન આપતો નથી બલકે અસહનતામાત્રનું મૂળ પૂર્વગ્રહ છે એમ મતાર્થ સમગ્રી એ જ્ઞાનને જ જીવનની હિંદ દીવાદાંડી તરીકે નિહાળે છે.

પૂર્વોક્ત પ્રકારની સહનતા એ પરમ સંસ્કૃતિનું સર્વોત્તમ અને સ્વચ્છ ચિદ્ર છે અને એ જાંડા સંવેદનમાંથી આવે છે એમ પેરિઝિલસ વગેરે એથેન્સના સંસ્કારી પુરુષો સમ-

જતા હતા. આ સહનતા એ કોઈ પણ પ્રકારની કૂરતાની વિરોધી છે. એથેન્સના રાજ્યતંત્રીઓ મોટે ભાગે કૂરતાને કાયદાથી અટકાવતા અને જ્યારે જ્યારે તેમને કૂરતા કરવી પડતી ત્યારે ત્યારે તેઓને 'અત્યંત શરમ લાગતી. કૂરતા એ સંસ્કૃતિનું વિનાશક તત્ત્વ છે એ એમના લક્ષ બહાર નહોતું. જગતમાં સાધુતાની ભાવના ઊભી કરવામાં અને એને વિસ્તારવામાં એથેન્સની સંસ્કારમૂર્તિઓએ મહાન ધાળો આપ્યો છે અને જગતના કલ્યાણમાં કિંમતી ઊમેરો કર્યો છે.

બીજો સંસ્કૃતિનો યુગ એ રોમન સંસ્કૃતિનો ઇસ્વીસનના પહેલા-બીજા સૈકાનો ઓગસ્ટન યુગ છે. રોમની સંસ્કૃતિ મુખ્યત્વે કરીને ગ્રીક સંસ્કૃતિની અનુકૃતિ હતી. એનું સાહિત્ય, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, સર્વ, જાણે ગ્રીસની સંસ્કૃતિના પ્રતિધ્વનિ રૂપે હતું. વર્જીલ, હોરેસ, ઓવિડ અને સિનેકાનો આ યુગ શાન્તિ સ્વાસ્થ્ય અને સાહિત્યના સમુદ્ભાસનો સંસ્કારી યુગ હતો.

પરંતુ ઇટલિના આ યુગથી પણ અધિક સંસ્કારી યુગ પંદરમા સૈકાના ફ્લોરેન્સનો સંજીવનયુગ (Renaissance) હતો. આ યુગ જાણે બીજો પેરિક્લિસ યુગ હતો. પ્રાચીન એથેન્સમાં સત્ય અને સૌન્દર્યની પૂજા સાથે કલા અને ભાવના બંને જોડાયા હતા. મધ્યકાલીન ફ્લોરેન્સમાં સૌન્દર્યપૂજા વિશેષ પ્રમાણમાં તરી આવતી હતી. ડેન્ટીના ફ્લોરેન્સમાં 'ઐહિક જીવનમાં અપાર રસ' જણાતો હતો. સૌન્દર્યદેવી જાણે દીર્ઘ કાળની સંયમની બેડીઓ તોડી ઉલ્લાસમાં સર્વત્ર ધૂમની હતી. રાફેલ અને માઈકલ એન્જેલોનાં ચિત્રો દ્વારા સુંદરતા પૃથ્વી ઉપર સંચરતી

અને વિવિધ સ્વરૂપોમાં મૂર્તિમન્ત થતી દેખાતી હતી. ત્રિયો-
નાડો દ વિન્સીની શિલ્પકલા એ તે સમયના જગતમાં બે-
નમૂન હતી. કલામાં વાસ્તવિકતા અને વિગત એ તત્કાલીન
કલાની અપૂર્વતા હતી. ગ્રીક અને લેટીન સાહિત્યના સમુ-
દારનો પણ આ જ સમય હતો. પ્રાચીન એથેનિયન યુગની
પેકે આ ઇટાલિયન યુગમાં પણ સહનતા, કેમળતા, મધુરતા
અને સંગ્કારિતા, સમાજજીવનમાં સર્વસાધારણ ગુણો
તરીકે મૂર્તિમન્ત થયા હતા. જગતને સૌન્દર્યભાન કરાવી
એને સંસ્કારવામાં આ મહાયુગને લોકજીવનની સંજીવની
તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે એમાં લેશ પણ અતિશ-
યોક્તિ નથી. એના પાંચાઓ ફાન્સ, સ્પેઈન અને ઇંગ્લંડ
વગેરે યુરોપના અનેક દેશો સુધી પહોંચ્યા અને રેબેલ,
સર્વેન્ટીસ અને શેક્સપિયર આદિ મહાન સાહિત્યકારોના
ગ્રન્થોમાં જિતયાં. ઇંગ્લંડના એલિઝાબેથન યુગનો ઉત્પાદક
અને યુરોપની આખી આકૃતિને ફેરવી નાંખનાર આ
સૌન્દર્ય અને સ્વાતન્ત્ર્યનો નવીન યુગ જ હતો.

યુરોપનો ચોથો સંસ્કારી યુગ અરાકમી સદીના
ફાન્સનો ઉત્થાનકાળ ગણાય છે. અરાકમી મદીની સાક્ષ-
રતા અને સંસ્કારિતાનો આ મહાયુગ હતો. એમાં સૌન્દર્ય
કરતાં સત્યની, અને લાગણી કરતાં શુદ્ધિની વિશેષ મહત્તા
સ્થાપવામાં આવી હતી. જે યુગમાં વોલ્ટેર, રસો, લુમ અને
ગિબન જેવા મહાપુરુષો પ્રકટ થયા તે યુગ સાહિત્ય અને
જીવનના ઉત્થાનનો સુવર્ણયુગ હતો. સૂક્ષ્મ વિચારો કર-
વાની અને જીવનના સૂક્ષ્મ આનન્દો અનુભવવાની આ
યુગના સીપુરોની ચકિત અપાર હતી. માન માટે માન

એ નિષ્કામ ભાવના ક્રાન્સમાં અધિકાઅધિક વિલસતી હતી. આરાધના સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં ક્રાન્સની દૈટલીક સ્ત્રીઓ પણ પુરવો પેઠે અનેક દિવસો ઉપર વિચારો કરતી અને પોતાના શુભ વિચારોનાં સુન્દર પરિણામો નજરોનજર નિહાળતી. આ રસિક સ્ત્રીઓને જ્ઞાનભાવનો એટલો જીડો રોપ હતો કે રાજનીતિ જેવા શુષ્ક અને અટપટા પ્રદેશને પણ પોતાની રસજ્વલિ અને સહબોગથી તેમણે મનોરમ બનાવ્યો. અર્થ-શાસ્ત્રીઓ પણ આવી સંસ્કારી સ્ત્રીઓથી સમબળ્ય એવા સ્વરૂપમાં પોતાના સિદ્ધાન્તો રજુ કરતા. આ સ્ત્રીઓને રાજકારણ કે અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોમાં સાચો રસ હતો અને એનું વિશાળ જ્ઞાન પણ એમને હતું. આમ આં યુગની આકર્ષકતા અને મનોહરતા અપૂર્વ હતી. સંસ્કૃતિના સર્જનમાં આ ધૃષ્ટિપ્રધાન યુગનો ફાળો મહાન છે.

પૂર્વોક્ત યુગચતુષ્ટયનાં ચિત્રોમાં એક સર્વવ્યાપક તત્ત્વ એ તરી આવે છે કે તે તે સમયની સંસ્કારમૂર્તિઓએ જીવનની કલાને વિવિધ કાર્યોમાં જિતારી જીવન જીવી જાણ્યું હતું અને માણ્યું પણ હતું અને જગતને સંસ્કારનો વારસો આપ્યો હતો. આપણા દેશના બે પ્રાચીન યુગો વૈદિક અને બૌદ્ધ યુગ તરફ નજર કરતાં જણાશે કે આ જીવનકલા એજ સંસ્કૃતિનું પરમ રહસ્ય છે અને એને વ્યાપક કરવા અર્થે ભારતવાસી ઋષિવરોએ મનુષ્યજીવનની અદ્ભુત વ્યવસ્થા કરી હતી.

“હિન્દના ‘અરણ્યસદ’ ઋષિમુનિઓએ પ્રાચીન આર્ય સમાજ અર્થે ‘હેતુ અને નિયમનપુરઃસર’ જીવનની યોજના કરી હતી. મનુષ્યજીવન એ અનંતની રોષિ અર્થે

આત્માની યાત્રા હોઈને ‘એના પ્રભાત, મધ્યાહ્ન, નમતો પહોર અને સન્ધ્યા’ રૂપી ચાર આશ્રમોમાં વિચરી અન્તે મૃત્યુમાં પર્યવસાન પામતું. આ જ્ઞાનવીરોએ પ્રતિભાદૃષ્ટિથી જીવનને કલા તરીકે દૃઢ્યું અને બ્રહ્મચર્ય, ગાહર્સ્થ્ય, વાનપ્રસ્થ્ય અને પ્રવ્રજ્યા રૂપી ચાર આશ્રમોમાં વ્યવસ્થિત કર્યું. મનુષ્યના ઐહિક જીવનનો પ્રથમ ખંડ વિદ્યોપાર્જનનો સમય હતો, જે દરમિયાન જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અર્થે અધ્યાગ્ર શ્રમ-સેવન કરવું પડતું. જીવનનો ગીત્તે ખંડ વિવિધ કર્તવ્ય અને આત્મિકતાનું મુક્ત મૃદુરથ જીવન હતું. આ ધર્મ અને યોગક્ષેમનો સમય હતો. ગાહર્સ્થ્યની ઉચ્ચ પહોળી સ્વીકાર્યા છતાં, જ્ઞાનવજીવનના અંતિમ ધ્યેય તરીકે હિન્દે એની ગણના કદાપિ કરી નથી. હિન્દની જાવના અનુસાર, સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાત્માની શોધ અર્થે મૃદનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. મનુષ્યજીવનનો વિકાસ સાધનામાં અતિમહત્વના સ્વીકારાએલાં મૃદ અને સમાજનાં બન્ધનોની પણ ચાર જગ્યાનું રહ્યું. એક પ્રકારની ત્યાગદૃષ્ટિએ આદિથી તે અન્ત સુધી જ્ઞાનવજીવનને પરિરક્ષવું જોઈએ, કારણ કે મનુષ્યનું અંતિમ લક્ષ્યગિન્દુ મોક્ષ હતું. એટલે જ્યારે મૃદસ્થનાં બાળકો પુખ્ત વયનાં થાય અને એની પોતાની શારીરિક શક્તિ દુર્બલ થવા માંડે ત્યારે એ વનમાં નિવૃત્ત થતો અને પ્રકૃતિનાં સૌમ્ય અને બબ્બ દર્યો વચ્ચે જીવનનો તૃતીય ખંડ ગાળતો. અરવ્યની એકાન્તમાં જીવનના પરમ લક્ષ્યનું એ ચિન્તન કરતો અને પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક સાધનામય જીવન નિર્વહણ કરતો. જીવનનો ચતુર્થખંડ અથવા અંતિમકાંડ પરિયાજકના જીવનમાં પર્યવસાન પામતો. પરમજ્ઞાનની શોધમાં સંન્યાસી

સર્વસ્વનો ભાગ કરતો. સંયમ અને જ્ઞાનપૂર્વક યુગરેલા અખિલ જીવનની પરિસીમા સંન્યાસીના જીવનમાં પહોંચતી. આવું વ્યવસ્થિત જીવન મૃત્યુપર સ્વાભાવિક રીતે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકવું. વાસનાનો ક્રમેક્રમે ક્ષય થતાં, 'નામિનન્દેત મરણં નામિનન્દેત જીવિતમ્' એ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી. " *

વસ્તુતઃ ભારતીય આદર્શ અનુસાર મનુષ્યજીવન એ સંસ્કારપરંપરા છે. એનો ઉદ્દેશ જન્મથી માંડીને મૃત્યુ પર્યંત પ્રાકૃત જીવનને ક્રમે ક્રમે સંસ્કારી એને ઉન્નત અને પવિત્ર કરવાનો છે. 'ગર્ભાધાન' થી માંડી છેક 'અન્યેષ્ટિ' પર્યંત સંસ્કાર પહોંચે છે અને એ દ્વારા વ્યક્તિજીવનનું સમષ્ટિનું ઝાણ પ્રકટ થાય છે. જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં અપાર રસ લેવાથી બરપૂર જીવન જીવી શકાય છે એ આ યુગની સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.

આ સાંસ્કારિક યુગમાં પ્રાચીન ગ્રીસના મહાન ન્યોતિધરો સોક્રેટીસ અને પ્લેટોની પેઠે, ચારવલ્કય, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ, અમરસ, ધૃત્યાદિ, કેટલાક મહાશાનીઓ અનેક ભૌલિક વિચારો પ્રવર્તાવતા. આ જ્ઞાનવીરોની આસપાસ વિદ્વાનો અને સત્યશોધકોના સમૂહો એકત્રિત થતા, એમના જ્ઞાનનાં અખૂટ ઝરણાંમાંથી અમૃતપાન કરતા અને એના બદલામાં દેશની બૌદ્ધિક, સામાજિક, રાજકીય અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં આગેવાની લેતા. આ પ્રમાણે, ગુરુ-શિષ્ય પરંપરા વિચાર અને વિદ્યા ભિતરી આવતાં

* 'હિન્દનાં વિદ્યાપીઠો' નામના ખાસ પુસ્તકમાંથી:

અને દીર્ઘકાળ પર્વત દેશમાં સાંસ્કારિક અવિચ્છિન્નતા જળવતાં અને જનતાને જિજ્ઞાસતાં.

હિન્દી સંસ્કૃતિનો જીજ્ઞે મદાયુગ જોઈ યુગ છે. એમાં ચન્દ્રમુક્ત અને ચાણક્યનો સમય, મુદ્દનો બેરી ધોળ બંધ કરી ધર્મધોષ કરનાર રાજર્ષિ અશોકના 'ધર્મચક્ર પ્રવર્તન'નો સમય, પુષ્યમિત્ર શુંગનો સમય, 'મહાપાનની ઉત્પત્તિનો સમય, અશ્વધોષ અને નાગાશ્વર્નનો સમય, ગ્રુપ સામ્રાજ્યનો દેદીધમાન સમય, તક્ષશિલા અને નાલન્દાનાં વિદ્યાપીઠોનો સમય, હિન્દની સીમા અને સંસ્કારિતાના વિસ્તારનો સમય-સંસ્કૃતિના ચરમ સ્થાને પહોંચેલા સમયો હતા. આમાય' મુવના રાષ્ટ્રોમાં કહીએ તો 'બ્રાહ્મણ અને બુદ્ધના સમયનો એ સમય; પુરાણ સ્મૃતિ આદિ ધર્મશાસ્ત્રોના પુનરજન્મનો અને પુનર્પટનાનો એ સમય; જોઈ મહાપાનના વિકાસનો એ સમય; કાવ્ય કોષ આદિ શાસ્ત્રોમાં કાલિદાસાદિ નવરત્નોના ઝગઝગાટનો એ સમય; બામહાદિ આલંકારિકોનો એ સમય; વસુળન્ધુ દિગ્નાગ વગેરે ન્યાયશાસ્ત્રાચાર્યોનો એ સમય; દર્શનસૂત્રોના અન્તિમ ગ્રન્થનો એ સમય; દેવર્ષિગણિ, સિદ્ધસેન દિવાકર આદિ જૈનશાસ્ત્રોના ઉદ્ધારક અને પ્રવર્તકનો એ સમય.'

આ યુગ એ હિન્દના જીવન અને સાહિત્યની પ્રફુલ્લ વસન્તનો મનોહર સમય હતો. હિન્દની સંસ્કૃતિનો આપો સમૃદ્ધ અને મહાન સમય હિન્દના ઇતિહાસમાં આજમુખી બીજવાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો નથી.

આમ જગતની સંસ્કૃતિના કેટલાક મહાન યુગોનું થોડુંક દર્શન કરી આપણે વર્તમાનકાળ ઉપર નજર

ફેરવીએ. જગતના સંસ્કારી યુગોના અનેક ગુણો આપણા યુગના માનવજીવનમાં પણ મૂર્તિમન્ત થતા આપણે જોઈએ છીએ. માનવવંશની વિવિધ પ્રજાઓ એક બીજાના નિકટ સમાગમમાં આવતી જાય છે. આજ અહિં તંહિ સર્વત્ર જીવનની સંકુચિત મર્યાદાઓ તૂટવા માંડી છે અને મનુષ્યજીવન વિશાલ વિપુલ અને સમૃદ્ધ થવા માંડ્યું છે. આજ જ્ઞાનની અનેક રાખાઓ જીવનવિકાસ માટે ઉધોલી છે. આજ જીવનમાં અપૂર્વ બળ અને સ્વાતંત્ર્યની અભિલાષા જન્મ્યાં છે. આજ પ્રજાજીવન સાહસિક અને પરાક્રમી બનતું જાય છે. આજ જીવનની અનંત પ્રવૃત્તિઓમાં આનંદ અને ઉત્સાહ પ્રવર્તે છે. આજ પ્રાકૃતતત્ત્વો, બૃન્ધનો તોડી વહેંચી જીવન સંસ્કારપ્રવાહમાં આગળ વહે છે. આજ માનવહૃદયમાં ધમધમતા જવાલાકુખીઓ ઝોલવવા અર્થે અનેક સત્ત્વશીલ વ્યક્તિઓ મહાપ્રયાસ કરે છે. આજ લોકજીવનમાં શુદ્ધ અને સ્વામ વેરાનોને સ્થાને સ્થળે સ્થળે લીલાહમ મેદાનોની મનોહરતા ઊભરાય છે. આજ જગતના સંવેદન, ચિન્તન મનન, અને કર્તવ્યજ્ઞાન અપૂર્વ રીતે આગળ વધ્યાં છે. આજ જગતના મન્યનકાળમાંથી ઠાઠ અભિનવ રસસૃષ્ટિ જન્મવાની તૈયારી જણાય છે. માત્ર મનુષ્યે આ સર્વ શુભ બળોમાં આત્મમળનો અધિકાધિક ઉમેરો કરવાનો રહે છે.

આપણા દેશમાં પણ એક મહાપુરુષે આપણી સર્વ શુભ શક્તિઓ અસ્તિત્વમાં આવે અને ઠંઠ્યાણુકારી કાયો કરે એવું સુમંગ વાતાવરણ રચ્યું છે. ગાંધીજીના અહિંસાધર્મના આચરણથી અને અહંશુભ પરાક્રમથી એમણે ધર્મબળ અને

શ્રદ્ધા પ્રગ્નજીવનમાં પુનઃસ્થાપિત થયા છે અને દિન્દની પ્રગ્નને પરાક્રમને પંચે વાળી છે. અનેક વિરોધોને શમાવી, શાન્તિની સ્થાપના અર્થે એમનું અદિસાનું પુરાણ રાજ્ય — જનુ છતાં નવું — અદિયાં તેમજ અન્ય લોકપ્રિય બનતું બન્યું છે. અસંગત, અનેક વિરોધી વિગારો અને બાવનાઓ વચ્ચે આજ તુમુલ્ય યુદ્ધ ચાલ્યા કરે છે. એક બાજુએ સામ્યવાદીઓ, ક્રાંતીકારો અને નામીઓ સાથે અદ્યતન છે અને બીજી બાજુ, પ્રજાતન્ત્રવાદીઓ, સરમુખત્યારો સાથે જોરથી અડલાય છે. આ અદ્યતનયુદ્ધી માનવજીવન સર્વત્ર મળબળી જોઈતું છે. આ મહાન વિરોધોને કોઈ અદ્યતન મેકતાના તત્ત્વમાં ઓગાળી એ સર્વથી પર કોઈ ધાર્મિક સમન્વયની જગત રાહ જોઈ રહ્યું છે. સર્વેએ એ સમન્વયને સિદ્ધ કરવામાં સદાયક થવું જોઈએ. આ સમન્વયનું ત્વરણ સંસ્કૃતિના પરમ સત્ત્વ સમાન નીચેની પ્રાર્થનામાં મુર્તિમંત થયેલું છે:—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

આ જ ધર્મ, આ જ સંસ્કૃતિ, આ જ અનંતનું દર્શન.

૧૯૫ શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અગુરુ	શુદ્ધ
૩	૯	પ્રતાપી	પ્રતાપી
૪	૧	પ્રતિબિમ્બત	પ્રતિબિમ્બિત
	૧૬	કવી	કવી
	૨૩	અલૈકિક	અનૈકિક
૫	૨	નિવાગ્ધાન	નિવાસગ્ધાન
	૨૧	અનતકાળ	અનન્તકાળ
૮	૧૧	અલૈકિક	અલૈકિક
૭	૧૩	સુર્યકિરણો	સૂર્યકિરણો
૯	૮	આત્સુક્ય	ઔત્સુક્ય
૧૦	૧૫	સુર્યકિરણો	સૂર્યકિરણો
	૧૭	નીગ્ધીને	નિગ્ધીને
	૧૯	ગોહતી	ગોહતિ
૧૦	૧૫	સ કાંત	અ કાન્ત
૧૩	૧૧	ધોમ	ઝોધ
૨૫	૧૩	સનાતન	મનાતન
	૨૪	વ્યક્ત કર્યો	વ્યક્ત કર્યો
૨૭	છેલ્લી પંક્તિ	એને	અને
૨૮	૯	થયા	થયા
	૨૧	‘ધર્મચક્રપર્તન’	ધર્મચક્રપ્રતર્તન
	૨૨	પુણ્ય ભુમિ	પુણ્ય ભૂમિ
૩૩	૨	શીલપ્રદ	શીલભદ્ર
૩૫	૯	સ ગમ ભર્ગે	મ ગમ તીર્થે
૮૯	૧૬	ભયથી	તપથી
૧૨૮	છેલ્લી પંક્તિ		In Memoriam
૧૭૪	૨૦	મનુષ્યા	મનુષ્યના

લેખોની પ્રસિદ્ધિની યાદી

- ૧ આ ખાર અને પેલી પાઠ કૌમુદી સને (૧૯૩૭)
- ૨ બ્રહ્મપુત્રાની સપાળી ઉપર પ્રથાન સને (૧૯૩૭)
- ૩ એક ઉપકાનની સમૃદ્ધિ વસન્ત મવત (૧૯૬૩)
- ૪ શિર્ષાગ પીકનું પર્યાટન અપ્રસિદ્ધ
- ૫ ગંગા યમુનાનું સંગમગ્રથાન અપ્રસિદ્ધ
- ૬ જગન્નાથનો સાગર વસન્ત સવત (૧૯૬૪)
- ૭ મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ વસન્ત સવત (૧૯૭૬)
- ૮ કલ્પનાનું ગૌરવ વસન્ત સવત (૧૯૭૬)
- ૯ અમૃતતત્વ વિષે થોડુંક ચિન્તન વસન્ત મવત (૧૯૭૭)
- ૧૦ કયાનો ઉત્સવ સ્ત્રીબોધનો સાહિત્ય પરિવર્તન બુક મવત (૧૯૬૭)
- ૧૧ દિલીપની જૂતાનુકેમ્પા વસન્ત મવત (૧૯૮૫)
- ૧૨ એક હાથીની રહસ્યકથા અપ્રસિદ્ધ
- ૧૩ તત્ત્વજ્ઞાન અને કવિતાનો સંયોગ કૌમુદી સને (૧૯૩૧)
- ૧૪ કવિમાનસ એક અભ્યાસ વસન્ત સવત (૧૯૬૧)
- ૧૫ જીવન અને સાહિત્યમા જ્ઞાનીની મહત્તા વસન્ત સવત (૧૯૮૨)
- ૧૬ પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય વસન્ત સવત (૧૯૮૦)
- ૧૭ અવતારવાદ એક દષ્ટિ ગ્રંથાન સવત (૧૯૮૭)
- ૧૮ વર્તમાન જીવન અને ધર્મભાવના મર્વોદય મને (૧૯૩૬)
- ૧૯ શિક્ષક અને સાહિત્ય વસન્ત મવત (૧૯૮૧)
- ૨૦ ઉગતી પ્રજાનો વિદ્યાગુરુ વસન્ત મવત (૧૯૮૮)
- ૨૧ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ અપ્રસિદ્ધ

[માસિકોમા પ્રસિદ્ધ થએલા મારા લેખો અને દાખલ કરના દેવા અદ્ય તે તે પત્રોના તત્ત્વીશ્રીઓનો હું ઉપકાર માનું છું]

BHAVAN'S LIBRARY

This book should be returned within a fortnight from the date
1st marked below.

Date of Issue	Date of Issue	Date of Issue	Date of Issue
---------------	---------------	---------------	---------------

Bharatiya Vidya Bhavan's Granthagar

BOOK CARD

Call No ૧૩/નિવે/૩૨૧૬ Title _____

સ્મૃતિ અને દરિ

Author રતિલાલ મોદનલાલ મિલો.

Date of Issue	Borrower's No	Date of Issue	Borrower's No
------------------	------------------	------------------	------------------